Dharma-Karma-Rahasya

(A treatise on Hindu religion and morals based on Pandit Bhawani Sankar's Sadhan Samgraha)

WITH A FOREWORD WRITTEN

BY

· MAHAMAHOPADHYAYA

DR. PANDIT GANGANATH JHA, M. A., D. LITT.,

Vice-Chancellor, Allahabad University,

Published by K. Mittra, at The Indian Press, Ltd., Allahabad.

Printed by
A. Bose,
at The Indian Press, Ltd.,
Benares-Branch.

धर्म-कर्म-रहस्य

(अपिएंडत भवानीशङ्करजी के साधनसंग्रह के धर्म कर्म अकरण के आधार पर एक दीन द्वाउट सङ्कृतिता)

महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाध मा, एम॰ ए॰, डी॰ लिट॰, वाईस चैनसेळर, इळाहाबाद युनिवर्सिंटी के प्राक्कथन सहित

प्रकाशक

इंडियन पेस, लिमिटेड, प्रयाग

Foreword of M. M. Dr. Ganganath Jha, M.A., D. Litt., Vice-Chancellor, Allahabad University, Allahabad.

I have gone through portions of धर्मकमेरहस्य based on the book "Sadhan Samgraha" and am glad to find that it is a very valuable contribution towards the study of the Eternal problems of धर्म and कर्म. I wish our people read the book and pondered over the ideas that are presented in it in a readable form. They are sure to benefit by it.

Opinion of Pandit Gopinath Kaviraj, M.A., Principal, Government Sanskrit College, Benares; Registrar, Sanskrit College Examinations; and Superintendent of Sanskrit Studies, United Provinces, Benares.

----0

I have glanced through the pages of "Dharma-Karma-Rahasya" based upon Pandit Bhawani Sankar's Sadhan Samgraha with great interest. The book has impressed me as a very useful work dealing with the problems of moral and religious life and with the doctrine of "Karma" in all its implications and bearings. Though in some places, one may feel inclined to differ from the author in regard to the presentation and interpretation of certain truths, there is no gainsaying the fact that the general treatment of the subject is uniformly lucid, illuminating and logically coherent. The author has sought to analyse the moral basis of our social life and to bring out the ultimate principles in which the formation of character is really grounded. In view of its simplicity of style and clearness of presentation the book may be strongly recom-mended for the use of the Hindi-reading public in general and of the community of students in particular. In these days of cultured materialism, works of this nature ought to be in the hands of every thoughtful man and woman who has the welfare of the society at heart.

Opinion of Pandit Girindramohan Misra, M. A., B. L., M. L. C., (B. and O.), Advocate, Darbhanga,—

"I have gone through the book "धर्म-कर्म-रहस्य" which scientifically deals with the main aspects of Dharma. The true cardinal principles of Dharma which have been lucidly treated in the book may well be said to be common to all religions. The book can be safely recommended as a suitable text-book on the subject of religious and moral instruction for Hindu boys in our schools. The author who is a Beharee of experience deserves best congratulations for writing such a useful book which was so much needed in order to supplement the education which our boys are receiving in the present day schools."

I have read Dharma-Karma-Rahasya with great pleasure. It is, indeed, a very fine book on Hindu religion, remarkable for its wealth of excellent ideas, originality of treatment and simplicity of language. The author has successfully tried to give a scientific exposition of the fundamental principles of Hindu Dharma and bring out the basic beauties of the social life of India. The book will undoubtedly prove very helpful not only to the Hindu students of all institutions but also to all those interested in the study of Hindu religion.

There was, as a matter of fact, a long-felt need for such a book, specially in this province, wherein religious instruction has become compulsory. The book is written by a Beharee, who is held in esteem both for his experience and devotion to religion; it should therefore be the more welcome to the Patna University as well as the schools and colleges of Bihar.

I. D. Daurgadatti,
Principal,
D. S. Sanskrit College,
Muzaffarpur.

विषय-सृर्चा

भूमिका—		1		
धर्म का धरव		?	विधा	१०३
विज्ञंष-पर्म	***	१६	मत्य	१०४
साधारष-धर्म	***	ঽঽ	धकाप	१०५
धारिमा	***	ર્હ	वर्ग की प्रधानता	888
परापकार	***	३२	धर्म स्वाभाविक ई	११४
मनुकं १० स	भाग्यः	रमें ३५	कर्म	१२१
भृति	***	३६	कर्म की भरष्टता	१२५
चमा		84	मृत्यु की परावशा	१३३
दम		¥ς	तंजस धीर मानसिक	ត
घस्तंय	•••	EY	भावना	188
शै।च		ÉŦ	कर्म-फल अनिवार्य	१४३
इन्द्रिय-निमद्द	,	હર્	विविध कर्म	१४-इ
जिद्धा-निमद		इ.श	देव भीर पुरुषकार	१५३
जननेन्द्रिय-निः	बहु	८२	फर्म में भविश्वास	१५=
यालकी का म	द्मचर्य	55	दुःख मित्र	१६१
र्धा		१०२	उपसंहार	१६०

श्रीगणेशाय नमः

श्री गुरुचरएकमलेभ्या नमः

धर्म-कर्म-रहस्य

धर्म का तत्त्व

धर्म शब्द धृज् धातु से निकला है। इसका अर्थ धारण करना अधवा पालन करना है। जो इस संसार श्रीर इसके प्राणियों के यथार्थ स्वयंसिद्ध स्वभाव श्रीर नित्य के कल्याणकारी व्यवहार का आधार है, जो सब प्रकार के अभ्युद्य का कारण है श्रीर जिसके बिना यह संसार उत्तम रूप से चल नहीं सकता वहीं धर्म है। ईश्वर धर्म ही द्वारा संसार की वृद्धि, रक्ता श्रीर पालन करते हैं, अतएव वे धर्म रूप कहे जाते हैं—

नारायणोपनिपत् का वचन है—

धम्मों विश्वस्य जगतः मितष्ठाः, लोके धर्म्मिण्डं प्रजा उपसपिनत । धम्में ए पापमपनुद्ति, धम्में सर्व्यं प्रतिष्ठितं, तस्साद्धम्में परमं वदन्तीति ॥ धर्म ही जगत् का आधार है, संसार में सब प्रजा धर्मिष्ठ का ही अनुसरण करती हैं, धर्म से पाप दूर होता है, धर्म्म ही में सब ठहरे हुए हैं, अतएव धर्म्म को ही श्रेष्ठ पदार्थ कहते हैं।

'महाभारत का वचन है--

धारणाद्धम्मीमत्याहुर्द्धम्मीण विष्टताः प्रजाः । यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निर्वयः ॥ शान्तिपर्व अ०१०-६।

थारण करता है, इस निमित्त धर्म नाम हुन्ना; जिसमें धारण (रत्ता श्रीर पालन) की शक्ति है वही धर्म है। धर्म का मूल यों है—

श्रुतिः समृतिः सदाचारः खस्य च पियमात्मनः । सम्यक् सङ्करणजं कामे। धर्ममूलमिदं स्पृतम् ॥ याज्ञवरुक्य ।

धर्माः सतां हितः पुंसां धर्मश्चैवाश्रयः सताम् । धर्माछोकास्त्रयस्तात ! प्रष्टत्ताः सचराचराः ॥ महाभारत, शान्तिपर्व, मोत्तवर्धम्, प्रध्याय ३०६ ।

विहितक्रियया साध्यो धर्वः पुंसां गुणो मतः। प्रतिषिद्धिक्रियासाध्यः सगुणोऽधर्मा उच्यते॥

श्रुति, स्मृति, सदाचार, अन्तरात्म-प्रियता श्रीर विहित श्रीर श्रुम सङ्कल्प धर्म के मूल हैं। सत्पुरूप का धर्म ही हित है, वही आश्रय है श्रीर चराचर तीनों लोक धर्म से ही चलते हैं। मनुष्य के कल्याण के कर्म करने में जो खामाविक प्रवृत्ति होती है वह धर्म है श्रीर हिंसादि निषिद्ध कर्मों के करने में जो क्कावट होती है वह श्रधर्म है।

सृष्टि के पूर्व एक ईश्वर ही थे (एकमेवाद्वितीयम-श्रुति—ईश्वर निश्चय ध्रकंले थे, कोई दूसरा नहीं था)। ईश्वर में सृष्टि के उद्भव का सङ्कल्प हुन्रा (सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेयेति—तैत्तिरीयोपनिषत्—ईश्वर ने अनेक प्रजा के उद्भव का संकल्प किया)। यही ईश्वर की आदि-सङ्कः मरूपी उनकी दिव्य (परा) प्रकृति सृष्टि का जीवन-मूल, ग्राधार श्रीर सञ्चालक है (श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ७ श्लोक ५)। यह ग्रादि-सङ्करप किसी खार्थ-साधन के लिए नहीं हुना, क्योंकि ईरवर को न तो कुछ भ्रप्राप्त है श्रीर न कोई कर्तव्य (गीता भ्र० ३ श्लोक २२)। अतएव यह सङ्कल्प स्वार्थ-मूलक न होकर परार्थ-मूलक अर्थात् तप और यज्ञ है। (उक्त आदिशक्ति ही गायत्रा हैं अर्थात् त्रांश करनेवाली हैं और वेद अर्थात् परा विद्या का मूल हैं जिससे धर्म की उत्पत्ति हुई। इसका भाव यह है कि ये त्राण करनेवाली शक्ति केवल धर्म द्वारा त्राण करती हैं।) इस त्रादि-सङ्कल्प द्वारा ईश्वर ने अपने समान अनेक प्रजा को उत्पन्न करने (एकोऽहं बहु स्याम् - श्रुति - एक हूँ, श्रनेक हो जाऊँ) श्रीर उनको अपने ब्रह्मानन्द, दिञ्य शक्ति, सामध्ये ग्रादि के सम्प्रदान ग्रंथीत यज्ञ (खाहा) करने का सङ्करप किया श्रीर यही इस सृष्टि-यज्ञ का मुख्य तात्पर्य्य है।

ईश्वर ने अपने इस आदि-सङ्कल्प की पूर्ति के लिये अपनी सङ्कल्प-रूपो प्रकृति से अपने को स्वेच्छा से श्रावद श्रयवा म्रावर्णित किया (गीता अ० १६, श्लोक १७ ग्रीर ''ग्रन्नेनाति-रोहति"—पुरुपसृक्त—ईरवर ने अत्र अर्थात् अपनी अवस्था का सृष्टि के निमित्त अतिक्रमण किया)। इस प्रकार ईश्वर ने अपने को अपरिच्छित्र से परिच्छित्र, ज्योतिर्मय से तमस् (प्रकृति) से त्राष्ट्रत, सत् सत्ता की असत् (माया) से त्राष्ट्रत किया। इस द्वंद्व के विना सृष्टि की रचना हो नहीं सकती थी। इतने पर भी वे प्रकृति श्रीर माया के नियामक ही रहे। यह ईश्वर के लिये तपस्या अर्थात् यह है (स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम-सुजत्-तैत्तरीयापनिषत्-ईश्वर ने तप करके सृष्टि की सिरजा)। इसलिये ईश्वर का नाम यज्ञपुरुष श्रीर यज्ञवाराह है श्रीर इस यज्ञ में वे सदा निष्काम भाव से संसार के हित के लिये प्रशृत्त रहते हैं (गीता * अ० ३ श्लोक २२ श्रीर २४ स्रीर अ० ४ श्लोक ७ श्रीर ८)। यह द्वारा सृष्टि के उद्भव होने के कारण यइ-धर्म ही इसके कल्याण का एक मात्र साधक हुन्ना (गीता भ्र० ३ रलोक १०)। यथार्थ में ईश्वर ने खर्य यज्ञ की सामग्री वनकर श्रपने को यह (स्वाहा) किया अर्घात् अपनी शक्ति

इस पुस्तक में गीता शब्द से श्रीम्द्भगवद्गीता सममना चाहिए श्रीर नहीं केवल एक श्रङ्क के बाद लकीर देकर फिर श्रङ्क हो वहीं पहिला श्रङ्क गीता का श्रध्याय श्रीर लकीर के बादवाला श्लोक-संख्या सममना चाहिए।

द्वारा सर्वत्र व्याप्त हो गये (गीता अ० १० श्लोक ४२) जिसमें उनकी शक्ति द्वारा सचराचर भी यह सम्पादन कर सहयोग दें। गोपालतापिनी उपनिषत् का वचन है—"स्वाहाऽऽश्रितो जगदेतत्सुरेताः"। ईश्वर ने सुरेता होकर के स्वाहा अर्थात् प्रकृति का आश्रय करके जगत् का संचालन किया। पुरुषसूक्त का वचन है—"तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतं" अर्थात् उस आदि यह में ईश्वर ने अपने को आहुत किया और उसी से देवता रूपी पशु, वेद (धर्म का मूल) आदि की उत्पत्ति हुई। फिर इन देवता, अर्पि आदि ने ईश्वर की उस दिव्य आध्यात्मक शक्ति (गायत्रो) की यहा में आहुति दंकर अर्थात् प्रयोग कर मन्त्र-शक्ति के बल से सृष्टि में अन्य प्राणियों का उद्भव किया। पुरुषसूक्त का वचन है—

"तं यज्ञम्बिह पि प्योक्षनपुरुषञ्जातमग्रतः। तेन देवा त्रयजन्त साद्ध्या ऋषयश्च ये। यत्पुरुषेणा इविषा देवा यज्ञमतन्वत"।

श्रवजात यज्ञ-पुरुष ईश्वर को यज्ञ-सामग्रो बना (उनकी शक्ति का प्रयोग कर) साध्य, देव श्रीर ऋषिगर्छों ने यज्ञ किया (अर्थात् उत्तर सृष्टि की रचना की)। देवताश्रों ने इस यज्ञ-पुरुष का हिव की भाँति प्रयोग कर यज्ञ किया (अर्थात् सृष्टि के उत्पादन में प्रयोग किया)। श्रीर-भी पुरुपसूक्त का वचन है—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्-

देवता श्री ने यह से यहपुरुप ईश्वर का यजन किया श्रीर इसी कारण यह ही सब धर्मों (कर्त्तव्यों) का मूल हुआ। श्रतएव इस सृष्टि-यह में यह द्वारा सहयोग करना धर्म श्रीर श्रसहयोग अधर्म है। यह यह-धर्म गुस्य कर यही है कि ईश्वर के निमित्त उनको एकमात्र आदर्श वनाकर अपने की श्रीर दूसरों की भी एसा स्वच्छ, पवित्र, निष्कल्मप, शुद्ध, निर्मल श्रीर तिःखार्थ बनाने का यत्र करना जिससे अपने में श्रीर दूसरों में भी ईश्वर के दिव्य गुण, सामर्थ्य आदि सृष्टि के हित के लिये प्रकाशित हों श्रीर ऐसा होने पर ईश्वर में सेवार्थ (यहार्थ) श्रात्मा को अर्थित कर श्रीर ब्रह्मानंद का लाभ कर उस ब्रह्मानंद की दूसरों में यह द्वारा वित्रण करना अर्थात् दूसरों को उसके लाभ के योग्य बनाना।

मनुष्यशरीर पिण्डाण्ड (छोटा ब्रह्माण्ड) है और दोनों के प्राय: एक से सामग्री और नियम हैं। यह शरीर भी अनेकानेक अग्रु, परमाग्रु, इन्द्रिय आदि के सङ्गठन का परिणाम है जिनके मित्र भिन्न रहने पर भी यथार्थ में उनमें एकता है, क्योंकि ने एक शरीर के ही अभिन्न रूप में भिन्न भिन्न भाग हैं। उनका एकमान्न उद्देश्य शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा का आज्ञा-पालन और हित-साधन करना है। उसके सम्पादन के लिय प्रथम तो उन सब ने अपने अपने पृथक सार्ध का स्वाहा (यह) कर दिया है और दूसरे हढ़ सङ्गठन द्वारा परस्पर अभिन्न होकर और एक बनकर केवल अपने

एकमात्र उद्देश्य, जीवात्मा के ग्राज्ञा-पालन ग्रीर हित-साधन में ध्यनवरत रत रहते हैं जिसकी सिद्धि के लिये एक दूसरे की सहायता कर वे कार्य्य करते हैं। ऐसा करने से पृथक खार्थ न रखने पर भी समृह के साथ साथ भिन्न भिन्न भाग की स्थायो उन्नति होती रहती है। शरीर के त्राणु-गण यदि अपनी स्वतन्त्रता और भिन्नता को त्यागकर आपस में के सङ्गठन का विच्छेद कर दें ग्रीर प्रथक् तथा स्वतंत्र हो जायेँ, ते। उसी ज्ञा शरीर नष्ट हो जायगा श्रीर पृथक् रहने से ने भी उन्नति न कर नब्ट-प्राय हो जायँगे। सङ्गठन के कारण ऋणु-गण शरीर के गुर्खों का स्वभाव प्राप्त कर क्रमश: उन्नति कर रहे हैं: निम्न श्रेग्री के शरीर के अग्रुगण उत्तम स्वभाव लाभ करने से अपने से उच्च श्रेणी के शरीर में प्रविष्ट होते हैं धीर उनके स्थान पर नीचेवाले उन्नति कर भ्रा जाते हैं। इसी प्रकार यदि इन्द्रियाँ सङ्गठित रूप में एक न होकर और परस्पर में एक दूसरे को साहाय्य न देकर पृथक् भाव से कार्य्य करें, तब न तो किसी कार्य की सिद्धि होगी श्रीर न श्रन्तरात्मा की लाभ होगा। इसके सिवा इन्द्रियों की भी रचा श्रीर उन्नति न होकर चित होगी। यदि पग के चलने के काम में नेत्र खाई, गड़हे श्रादि रुकावट को देखकर उनकी सूचना देकर पग को न वचावे तव पग के खाई आदि में गिरने से पग को चोट आने के सिवा नेत्र की भी चोट लगेगी। यदि नेत्र कोई दूर की आवश्यक वस्तु.को देखना चाहे किन्तु पग चलकर वहाँ न जाय तो नेत्र उसको देख

चिद् पग में चोट लगने पर हाघ मलहम पट्टी नहीं सकता। द्वारा उसके मिटाने का यह न करे, वा जब हाथ कोई दूर की वस्तु की लेना चाहेगा तव पग के असमर्थ रहने के कारण उस वस्तु का इस्तगत होना सम्भव नहीं है। उदर की जुधा-निवृत्ति को लिये यदि हाय पाँव भोजन का जुगाड़ न करें, ते। उससे उदर की हानि के सिवा हाय पाँव की भी हानि होगी; क्योंकि उदरस्य ओजन द्वारा ही हाय पाँव आदि की भी पुष्टि होती है। सत्य यह है कि शरीर के अङ्ग प्रसङ्ग के सुख दुःख समान हैं, एक के सुख से दूसरे सुखी थीर दुःख से दुःखी होते हैं, अत-एव समृह के सुख की वृद्धि श्रीर दु:ख की निवृत्ति से ही प्रत्येक भाग का कल्याम होता है। इसी प्रकार परम पुरुष के विश्व-न्यापी यज्ञ का फल यह विश्व बंह्माण्ड ईश्वर का विराट शरीर है (जिसका सविस्तर वर्णन पुरुषसूक्त में है) जिसके प्रत्येक प्राणी अभिन्न रूप में अङ्ग प्रत्यङ्ग हैं। अतएव वे सव एक हैं (पुरुष एनेदं सर्वे यद्भूतं यच्च भाव्यम्—पुरुषसूक्त—ये सव एक परमपुरुष ही हैं, जा हुए श्रीर होंने) श्रीर वाह्य प्राक्त-विक दृष्टि से नानात्व रहने पर भी अन्तरस्य परमात्म-दृष्टि से नानात्व नहीं हैं (नेह नानाऽस्ति किञ्चन--यहाँ नानात्व नहीं है)। अतएव प्रत्येक प्राणो का यह परम कर्तन्य है कि त्रझाण्ड-नायक परम यज्ञ-पुरुष के आदि-सङ्कल्प (सर्वत्र अपने दिच्य गुर्खों का प्रकाश और ब्रह्मानन्द का वितरस्) की पूर्ति के लिये यझ-धर्म का सम्पादन करे जिस यझ का आधार यह सर्वा- स्मभाव है। इसी कारण विश्व में सव के सव केवल उस आनन्द का ही अन्वेपण कर रहे हैं किन्तु अज्ञानता के कारण उपयुक्त स्थान को छोड़कर वाह्य विषय में, जहाँ उसका स्वतः श्रमाव है किन्तु जहाँ केवल उसकी छायामात्र है, खोजते हैं श्रीर दु:ख भोगते हैं। विषयो लोग भी विषय-सुख में इस ग्रानन्द का ही अन्वेषण करते हैं। इस यज्ञ-धर्म की भित्ति है पृथक्-भाव ध्रीर स्वार्ध को स्वाहा (त्याग)कर सर्वात्मभाव की दृष्टि की धारण करना, इस कारण दूसरे के सुख दु:ख की श्रपना सुख दु:ख समभ उनके यथार्थ सुख की दृद्धि श्रीर दु:ख की निवृत्ति के लिये यथासाध्य यह करना श्रीर इस प्रकार इस यज्ञ-धर्म द्वारा यज्ञपुरुप ईश्वर का भजन करना (गीता घ० ६ श्लो० २-६ से ३२ तक) चाहिए। इस बाह्य नानात्व में एकात्मभाव रूप धर्म के ग्रभ्यास (समदर्शिता) से ईश्वर के दिन्य गुर्खों की अपने में प्रकाशित कर ईश्वर की प्राप्ति और जनके आदि-सङ्करप की पूर्वि होती है (गोता अ० १३ हत्ने। ३ स्रथवा ३१ स्रीर मनुस्मृति अ० १२ श्लोक १२५) *।

ऊपर के कथनानुसार धर्म यथार्थ में यज्ञ अर्थात् त्याग-मूलक है। यथार्थ यज्ञ सर्वदा परार्थ के निमित्त स्वार्थ का

^{*} एवं यः सर्वभूतेषु पश्यक्षात्मानमात्मना । स सर्वसमतामेख महाभ्येति परं पदम् । इस प्रकार जो मनुष्य जीवों में श्रात्मरूप से श्रपने को देखता है, वह सब में समत्वभाव प्राप्त करने से सर्वश्रेष्ठ महा-पद की प्राप्त होता है ।

त्याग है, कदापि स्तार्थ-मृलक नहीं है। ईश्वर स्वयं सृष्टि-हितार्थ अपनं दिन्य गुण्, सामर्थ्य श्रीर श्रानन्द को वितरण करने के लिये यह सृष्टि-यज्ञ कर रहे हैं जिसके वे श्रिधिष्ठाता हैं श्रीर प्रत्येक प्राणी श्रध्वर्यु ग्रयवा 'होता' है। यह यज्ञ, जिसका भ्रतुष्टान प्राणियों के कल्याण के लिये ही किया गया है, उसमें प्रत्येक प्राणी जा ''होता'' है उसको ध्रपने ग्रपने नियत कर्तव्य का पालनरूपी होन करना चाहिए ताकि यज्ञ की पृति^६ होकर सवों का कल्याण हो। इस विश्व-विराट् रूपी महायझ में जिस व्यक्ति का उसकी योग्यता, स्वभाव, ग्रवस्या ग्रादि के अनुसार जो नियत स्थान थ्रीर कर्त्तव्य है उसका निःस्वार्थ भाव से यज्ञ (कर्तव्य) की भाँति पालन करना उसका मुख्य धर्म है और इसी की संज्ञा सहज धर्म, स्वधर्म ध्रीर विशेष धर्म है। यह भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार का है ग्रीर वर्णात्रम धर्म, सांसारिक व्यवसाय आदि इसी के अन्तर्गत हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्रथवा समूह के श्रपने ग्रपने विशेष धर्म के पालन करने पर ही डसका ब्रीर जनसमुदाय का भी कल्याय है श्रीर इसी प्रकार उसका पालन न करने से उसकी श्रीर जनसमुदाय की भी हानि है। यदि श्रन्न उपजानेवाले अपने स्वधर्म-अन चपजाने के कर्तव्य-का पालन न करें तो अन्न के अभाव से उनकी श्रीर जनसमुदायं की भी हानि होगो। इसी प्रकार वस का आयोजन करनेवाले यदि अपने खधर्म की उपेचा करें ता वे खयं श्रीर दूसरे भी विवस रहेंगे। कर्तव्य को धर्म की दृष्टि

से, विहित रीति से, करने से वह यज्ञ अर्थात् ईश्वर-सेवा है (गोता ग्र० १८ श्लो० ४६) किन्तु खार्थ निमित्त, ग्रविहित, श्रीर श्रन्याय द्वारा करने से वह दु:ख श्रीर वन्धन का कारण होता है। इन विशेष-धर्मों के सिवा ऐसे भी धर्म हैं जो जन-समाज थ्रीर उसके विशेष-धर्म की भी भित्ति हैं. जिनके पालन बिना न सुख से समाज चल सकता श्रीर न विशेष-धर्म का डिचत पालन हो सकता है। उनके पालन के अभाव में न तो समाज को यथार्थ लाम हो सकता है श्रीर न च्यक्ति विशेष को किन्तु सवेां की परम हानि है। ये धर्म ईश्वर के ही दिव्य गुण हैं जिनकी संज्ञा गीता में दैवी-सम्पत्ति है (गीता अ०१६ श्लोक १ से ३ तक) और उनको अभ्यास द्वारा ध्रपने में द्रौर दूसरों में भी प्रकाशित करना श्रीर करवाना तथा श्रासुरी-सम्पत्ति (गीता अ० १६ श्लोक ४ और ५) जी ईरवर के दिव्य गुण आदि के प्रकाश में वाधक हैं धीर सृष्टि-यज्ञ के विरुद्ध हैं उनका दमन करना सब का परम ग्रीर मुख्य यज्ञ-धर्म है, क्योंकि इसके द्वारा ईश्वर के छादि-सङ्करप की पूर्ति होती है। इनको साधारण धर्म कहते हैं जिनका विशेष वर्णन पीछे होगा। इस यज्ञ-धर्म में इन्हीं स्वार्थ-मूलक ब्रासुरी सम्पत्ति का त्याग त्रथवा बलि करना है, न कि परार्थ-मूलक धर्म अथवा कर्तव्य-पालन का। यह स्वार्थभाव-सृष्टि की मित्ति—सर्वत्र-एकात्मभाव∗ का विरोधी है क्योंकि इसके द्वारा

[ः] इस पुस्तक में जहां कहीं एकात्म-मात्र शब्द है वह श्रद्धेत, द्वेत

पर के श्रिहित से भी निज-हित-साधन किया जाता है। किन्तु यह स्वार्थभाव श्रीर इसका साधन, सृष्टि के ईश्वरीय नियम (यहा) के विरुद्ध होने के कारण, यथार्थ में कदापि सुखद नहीं है वरन् अनर्थ का मूल है, यद्यपि प्रमाद से चिण्क सुख का कारण मालूम पड़ता है। गीता का वचन है कि परीपका-रार्थ यज्ञ (त्याग) न करनेवाले की इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, परलोक तो दूर रहा (अ० ४ श्लोक ३१)।

सव जीवों के इस सृष्टि रूपी विराट-पुरुष परमात्मा के मिल्ल भिल्ल श्रङ्ग प्रत्यङ्ग होने के कारण, एक की हानि श्रीर लाभ से दूसरे की भी हानि श्रीर लाभ है। एक की सहायता की श्रपेचा दूसरे को रहती है जिसके विना कोई कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति के, वह कितना भी प्रभाव श्रीर वैभवशाली क्यों न हो, केवल शरीर-यात्रा के दैनिक कार्य भी विना दूसरों की सहायता के कदापि सम्पन्न नहों हो सकते हैं। अतएव सव की इस नानात्व में एकात्म भाव का खयाल रखकर श्रापस में एकता श्रीर प्रेम का वर्ताव रखना, विरोध त्यागना श्रीर एक को दूसरे का उपकार श्रीर

श्रादि किसी एक सिद्धान्त का सूचक नहीं है किन्तु विल्लाण साधारण-भाव में न्यवहृत है। इस शब्द का यही माव है कि परमेश्वर सृष्टि के एक मात्र श्रादि-कारण, नियामक श्रीर सर्वत्र न्यास हैं जिसके कारण :चैतन्य सत्ता में एकता-समानता है श्रीर बढ़-सत्ता के कारण नानात्व है।

सहायता करना मुख्य धर्म है; किन्तु इसके विरुद्ध जो दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते और द्वेप तथा हानि करते अथवा ऐसा करने की इच्छा करते हैं; वे वैसा करने से, इस विराट् के एकात्मभाव के विरुद्ध हो जाने से, अपनी और विश्व की भी. हानि करते हैं। बृहदारण्यक उपनिपद् का वचन है—

इदं मानुपं सर्वोपां भूतानां मध्यस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु ॥ १३ ॥

श्रयमात्मा सर्वेपां भूतानां मध्यस्यात्मनः सर्व्वाणि भूतानि मधु॥ १४॥

सव भूतों के लिये मनुष्य मधु अर्थात् आवश्यक श्रीर लाभ-कारी है श्रीर मनुष्य के निमित्त सव भूत मधु हैं॥ १३॥ सब भूतों के लिये श्रात्मा मधु है श्रीर श्रात्मा के निमित्त सब भूत मधु हैं॥ १४॥

श्री शङ्कर खामी का वचन है-

यस्मात् परम्परोपकार्ये अपि कारकभूतं जगत् सन्ब पृथिन्यादि ।

पृथिवी आदि विश्व की वस्तु मात्र परस्पर में एक दूसरी वस्तु से उपकार प्राप्त करती है और दूसरी वस्तु का उपकार करती है।

यह विश्व एक वृत्त की भाँति है जिसके बीज को, जो पर-मात्मा का खर्य चेतन ग्रंश है, ईश्वर ने प्रकृति रूप चेत्र में स्थापन किया। जैसे बीज में सम्पूर्ण वृच्च (जिसका वह बीज है) गुप्त रूप से निहित रहता है, दैसे ही इस सृष्टि के बीज में ईप्रवर की सम्पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य गुप्त रूप से वर्तमान रहते हैं जिनका विकाश और प्रकाश वीज की विश्वरूप वृच्च होकर क्रमश: धीरे धीरे करना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता का वचन है—

मम योनिर्महद्वहा तस्मिन्गर्भं द्धाम्यहम् । सम्भवः सर्वभूतानां तता भवति भारत ॥

३ इर १४।

हं भारत! महद् ब्रह्म मेरी यानि है जिसमें मैं गर्भ प्दान करता हूँ, जिससे सब प्राणियों की जरपत्ति होती हैं। उस बीज का यह विश्वहप बृत्त परिणाम है जिसके विकाश का उदेश्य यह है कि अन्त में इसमें ऐसे उत्तम फल होवें जो बीज में के निहित सब दिव्य गुण. सामर्थ्य, शक्ति आदि की विश्व के हित के लिये प्रकाशित करें और यह इस सृध्य का परनो-त्तम फल मतुष्य के लिये परम सिद्धावस्था का प्राप्त करना है। सब प्राणी परमात्मा के विराद् हप के भिन्न भिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग हैं, अत्रप्य प्रत्येक अङ्ग के निमित्त अपना अपना नियत कर्म है जो उसका स्वध्में और विशेष धर्म भी है। उसकी ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे सम्पूर्ण की उन्नति हो जो परम धर्म है, और कोई ऐसा कार्य कदाप नहीं करना

बाहिए जिससे किसी एक अङ्ग अथवा सम्पूर्ण की हानि हो अथवा परमात्मा के दिन्य गुण आदि के विकाश में वाधा हो (जो सृष्टि का मुख्योद्देश्य हैं) जो परम अधर्म है, क्योंकि सम्पूर्ण की उन्नति से उसके ग्रंश की भी उन्नति होती है श्रीर समृह की हानि से ग्रंश की भी हानि होती है। धर्माधर्म की यह कसीटी है। उच्च दृष्टि में जिस कर्म से परमात्मा के दिव्य गुण श्रादि (दैवी सम्पत्ति) का विकाश हो वह धर्म है श्रीर जिससे इसमें वाधा पड़े वह अधर्म (आसुरी सम्पत्ति) है। गोता अ० १६ के प्रारम्भ में दोनों प्रकार की सम्पत्ति का उल्लेख है। जैसे वृच के एक ब्रङ्ग को हानि पहुँचाने से सम्पूर्ण वृत्त की हानि होती है, वैसे ही यदि एक प्राणी दूसरे की हानि करेगा ते। उससे हानि करनेवाले की भी हानि हो जायगो, क्योंकि दोनें एक ही विश्व-युच को सिन्न सिन्न अङ्ग हैं। जैसे वृच को केवल एक अङ्ग की जल से सिक्त करने पर भी उस अङ्ग की दृद्धि उस जल द्वारा न होगो किन्तु वही जल यदि उस वृत्त के मूल में दिया जायगा तो सम्पूर्ण वृत्त की धौर उसके साथ उसके भिन्न भिन्न सब श्रङ्गों की वृद्धि होगो, वैसे ही इस जगत् में क्षेवल अपने खार्थ के निमित्त यल करने से किसी की यथार्थ उन्नति नहीं हो सकती है, किन्तु केवल स्वार्थपरायण न होकर जो सृष्टिमात्र की मलाई अर्थात् परोपकार करने में प्रवृत्त होगा उससे उसकी अपनी भा यथार्थ भलाई होगा। जो समूह के हित के लिये अपने चुद्र स्वार्थ की त्यागेगा वही अपनी यथार्थ उन्नति

सम्पादन करंगा। ऐसे त्यागी व्यक्ति के द्वारा किसी की भी कदापि हानि होना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वार्ध के ही कारण कोई किसी की हानि करता है। धर्मक्ष्पी जल से सींचे जाने से इस जगत् रूपी वृच्च की वृद्धि होती है, जो परमात्मा को परम अभीष्ट और सृष्टि का उद्देश्य है, अवएव संसार में धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करने के निमित्त यह करना सब का परम धर्म है और इसी धर्म के द्वारा सब का यथार्थ कल्याण होता है। अपनी कुछ हानि करके भी दूसरे का उपकार, विशेष-कर पारलीकिक उपकार, करना उत्तम धर्म है।

विशेष धर्म

पूर्व-वर्णित सिद्धान्त से ज्यवहार में धर्म का मुख्य लच्चण प्रत्येक ज्यक्ति का उसके जन्म, श्वभाव, योग्यता, अवस्था, प्रवृत्ति, अवसर आदि के अनुसार जो उचित और नियत कर्तव्य इस विश्वविराद में हो और जो अपने सम्बन्धी, आश्रित, संसर्गी, विश्व के प्राणी आदि के प्रति कर्तव्य हो, उनका धर्म की भाँति विना दूसरे की चित किये हुए सम्पादन करना और उनके सम्पादन के लिये जो विशेष योग्यता सामग्री आदि की आवश्यकता हो उनकी भी कर्तव्य की भाँति प्राप्ति के लिये चेष्टा करना और इन सव का सम्पादन करते हुए और सर्वात्म में एकात्मभाव की धारणा रखके सृष्ट के मुख्य लच्च ईश्वर के सृष्ट-यज्ञ की

पूर्ति के लिये उसमें सहयोग देना और अन्तिम लच्य आत्मा को परमात्मा में सेवार्थ अर्पण करना है। इस विश्व-विराट् में जो जिसका नियत स्थान श्रीर कार्य है उसका उचित रीति से, कर्तव्य की भाँति, पालन करना उसका प्रथम (मुख्य) धर्म है जिसको केवल वही कर सकता है, ग्रन्य नहीं श्रीर उसके न करने से विश्व-विराट् की चिति होगी थीर साथ साथ उसके उसकी भी। यही उसका स्वभावज अथवा सहज धर्म है श्रीर इसी की स्वकर्म अथवा स्वधर्म भी कहते हैं श्रीर इसी के ऊपर वर्णाश्रम-धर्म स्थापित है (गीता अ० ४-१३ श्रीर १८-४१ से ४-६ तक)। अप्रतएव प्रत्येक व्यक्ति संसार में अपने ग्रपने स्थान में ग्रावश्यक ग्रीर उत्तम है ग्रीर कोई शुद्र श्रयवा छोटा नहीं है। बाह्यस का शम दमादि से युक्त हो लोक-दित के लिये ज्ञान श्रीर धर्म का प्रचार, विना चत्रिय की रचा और सुराज्य के प्रवन्ध के, हो नहीं सकता। इन दोनों की और अन्य की भी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति—जैसे कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र, सवारी, गृह द्यादि—विना वैश्य द्वारा सम्पन्न किये हो नहीं सकती है। इसी प्रकार यदि शूद्र अपने शरीर से परिश्रम कर इन परमावश्यक पदार्थों को उत्पन्न न करे तो संसार में किसी का कार्य चल नहीं सकता श्रीर किसी की शरीरयात्रा निभ नहीं सकती है श्रीर श्रन्न वस्त्र उत्पन्न हो नहीं सकते हैं। श्रतएव शूद्र इस विराट् शरीर के यथार्थ में श्राधार हैं, श्रतएव वे इस दृष्टि से

सवों से उच्च हैं। प्रत्येक वर्ण अपने अपने स्थान में उत्तम श्रीर श्रावश्यक है। प्रश्रम श्राष्ट्रम ब्रह्मचर्य सभी के लिये, अपने श्रपने धर्म के पालन के निमित्त, श्रावश्यक गुख श्रीर योग्यता की प्राप्ति का साधन है जिसके वाद धर्म का अभ्यास गृहस्थाश्रम से प्रारम्भ होकर संन्यास में समाप्त होता है। ये चार वर्ण श्रीर चार श्राश्रम कदापि किसी समाज-विशेष श्रथका उसके व्यक्तियों के खार्थ-साधन के लियं नहीं वने, जैसा कि आज-कल अनेक लोगों की धारणा है। ये केवल विश्व-विराट् श्रथवा राष्ट्र की उन्नति श्रीर कल्याण के निमित्त यज्ञ (त्याग) करने के लिये हो बनाये गये और इस प्रकार अधिक योग्यता-वालों के लिये अधिक त्याग का विधान हुआ। त्राह्मणों का धर्म इस महायज्ञ में मुख्यकर ज्ञान के प्रचार का कार्य हुन्ना श्रीर इसी निमित्त शिक्ता का दान करना उनका मुख्य धर्म हुआ जिसके लिये किसी रूप में वेतन लेना गर्हित कर्म समका गया, विक्त विद्यार्थियों के ठहरने के लिए स्थान का प्रवन्ध करना श्रीर उनको अपने गृह में स्थान देना शिचक का कर्तव्य हुआ। ब्राह्मण की जीविका के निर्वाह का उत्तम उपाय शिल-वृत्ति रक्सी गई। खेत के काटे जाने पर उसमें गिरे अन्न के गुच्छे की चुनकर उससे निर्वाह करना शिलवृत्ति है : इससे भी उत्तम उञ्छ वृत्ति है जिसमें गुच्छे को न चुनकर केवल अन्न के एक एक दाने के चुनने का विधान है। इन दोनों वृत्तिवालों की अयाचित दान लेने का भी निषेध है। इन दोनों से नीचे ने हुए जी निना

माँगे मिले दान से अपना निर्वाह करते हैं। याचना करके अपनी जीविका निर्वाह करनेवाले की यृत्ति की मृत अर्घात् सुदें का निन्दनीय व्यवसाय समभा गया। खेती की जीविका उससे भी निन्दित अर्थीन् प्रमृत समभी गई। परोपकार त्राधाण का मुख्य धर्म हुत्रा-मनु का वचन है ''मैत्रो बाहाण उच्यते" अर्थात् परापकारी ही बाह्यण है। इसी प्रकार ज्ञान-प्राप्ति, यज्ञ-साधन, दान अर्थात परापकार थ्रीर लोगों की रक्ता के लिये अपने शरीर का भी सुखपूर्वक स्थाग करना चित्रय-धर्म है। धर्म की रचा, अधर्म का नाश, न्याय. सत्य आदि कल्याण-कारी व्यवहार का प्रचार प्रभृति लोकहित के कर्म करना भी उनका कर्तन्य हुम्रा । वैश्य इस विश्व-विराट् राष्ट्र के भण्डारी हुए जिनका गुल्य धर्म अन्न, वना, धन आदि राष्ट्र की त्रावश्यकतार्थों की पृतिं करना, न कि केवल ग्रपने लिये जमा करना, है। शृद्ध का धर्म शरीर से कार्य कर अन्न आदि जो जीवन की रन्ता के लिये परमावश्यक हैं उनकी उत्पन्न करना हुआ। यह वर्णव्यवस्या गुण कर्म के अनुसार हुई धीर इसमें गुगु की अधिकता होने से तरकी भी होती थी। गीता का वाक्य है कि ''चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणक्सीविभागयोः'' श्रर्थात् श्रीभगवान कहते हैं कि मैंने चारों वर्णों की उनके गुण कर्म के श्रनुसार बनाया। यथार्थ वर्ण जीवात्मा का श्राभ्यन्तरिक गुण है श्रीर गुगानुसार ही श्राभ्यन्तरिक तेज का वर्ण (रङ्ग) रहता है। जिनको दिन्य दृष्टि प्राप्त है वे किसी न्यक्ति के तेज के वर्ष

को, जो उसके मस्तक के चारों ग्रीर ज्याप्त रहता है, देखकर कह सकते हैं कि उसमें कीन गुण प्रधान है, कीन गुण गीए और कितना दुर्गुण है। वर्षव्यवस्था का यथार्थ श्रिभप्राय यही था कि जिस वंश में त्राह्मण घर्म का पालन होगा वहाँ त्राह्मण-गुणवाले जीवात्मा के जन्म लेने पर उसके गुण के विकास का पूरा भ्रवसर मिलेगा। इसी प्रकार चत्रिय-गुणवाले जीवात्मा की चत्रिय कुल में, वैश्य को वैश्य ग्रीर शृद्ध को शृद्ध में। किन्तु ग्राजकल जहाँ बाह्यण-कुल में बाह्यणेचित धर्म का पालन न होकर वैश्य-पृत्ति का पालन होता है वहाँ ब्राह्मण्-गुणवाले जीवात्मा नहीं जन्म लेते किन्तु त्राह्मण-गुण के ग्रमिलापी वैश्य गुणवाले । श्रत-एव ऐसे जीवात्मा का शरीर ते। ब्राह्मण कुल का है किन्तु भीतर जीवात्मा वैश्य है। यह एक प्रकार का वैषम्य प्राज-कल देखा जाता है। इसी प्रकार यदि किसी शूद्र कुल के लोग उत्तम श्राचरण करनेवाले श्रीर त्यागी हैं तो उस कुल में शूढ़ जीवात्मा के बदले ऊँचे वर्ण के जीवात्मा (जिनकी प्रवृत्ति उनके योग्य नहीं है) आकर जन्म लेते हैं जिनका वाह्य शरीर यद्यपि शृद्ध वर्ण का है किन्तु जीवात्मा शृद्ध से ऊँचा है। जिनके दिव्य-चच्च खुले हुए हैं वे उनके तेज का वर्ण देख-कर कह सकते हैं कि यह शूद्र शरीर का जीवात्मा ऊँचे वर्ष का पूर्वकाल में ऋषि लोग दिव्य-चत्तु से देखकर एक वर्ष को ऊपर के वर्ण में अन्तर्भुक्त करते थे ख्रीर ऊपरवाले की नीचे के वर्ण में भी प्रविष्ट कराते थे।

श्रीमदानवत पुराग स्कन्ध ७ अ० ११ का यचन है-"यस्य याप्रचार्व प्रोक्तं पुंसी वर्षाभिव्यञ्जकम्। यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत । १ ३५ । इं राजन ! जिस पुरुष का जो यमें की प्रकट करनेवाला लच्छा कहा है, वह लुच्छा छन्य वर्षों के पुरुषों में यदि देखने में आबे ना उस अन्य वर्ण के पुरुप की भी उस लचल के कारण उस वर्ण का ही समकी। गुण धीर चरित्र का सर्वत्र प्राटर है, धनएव चरित्रवान गुण-बान परापकारी किसी वंश में क्यों न हा वह अपने चरित्र के वन से भ्रवस्य ऋपर था जायगा ग्रें।र धादरगीय हो जायगा। शृद्र की खेनी श्रीर वाणिज्य पृत्ति भी शास्त्र में कथित है। श्रीमद्रागवत पुराण स्कन्ध ७ ग्रध्याय ११ का वचन है-''ग्रुद्रस्य संनतिः शीचं सेवा स्वामिन्यमायया। श्रमन्त्रयक्षां श्रम्तयं सत्यं गोविषरचणम्।" २४। नम्नवा, शाँच, निष्कपट भाव सं मालिक के फार्य का सम्पादन, वेदमन्त्रों से रहित यज. भ्रन्याय से किसी की वस्तु की न लंना, सत्व श्रीर गी-त्रावण की रक्ता ये शहों के लक्तम हैं। श्रीमद्भागवत पुराम स्त्री स्रीर शह के निमित्त विशेष कर बनाया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल में शूद्र लोग भी ब्रह्मचर्यावस्था में रहकर शास्त्राध्ययन करते ये। वृष्ट्रपति स्मृति का वचन है कि "पश्चयज्ञविधा-नन्तु शृद्धेष्वपि विधीयते" श्रर्घात् शृद्धं को भी पश्चमहायज्ञ करना चाहिए। इसी प्रकार चार आश्रमों का निर्माण इस विश्व-विराट्-राष्ट्र की उन्नति ग्रीर हित के लिये ही किया गया

न कि स्वार्थ-साधन के निमित्त अधवा वड़प्पन या लघुता के र तिये, जैसा कि आजकत लेग समभते हैं।

इन विशेष धर्मों को अर्थात् अपने ज्यवसाय श्रीर जीविका को, सत्य श्रीर न्याय से, विश्व-विराद् के निमित्त यझ की भाँति करने से वह कर्म यझ श्रीर योग है श्रीर ब्रह्म-प्राप्ति की उत्तम साधना है। केवल इसमें त्वार्ध श्रीर संकीर्धभाव का त्याग करना चाहिए श्रीर सिद्धि श्रीर असिद्धि में समान रहना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब कि स्वार्ध श्रीर ममत्व की त्यागकर कर्तव्य की भाँति यझ-पुरुष परमात्मा के निमित्त किया जाय।

साधारण धर्म

इन विशेष धर्मों का भी आधार सार्वजनिक धर्म है, जो अन्य सब धर्मों की भित्ति है और जिसकी अपेचा अन्य धर्म डपधर्म हैं। कहा गया है कि धर्म संसार का आधार है किन्तु वह आधार-धर्म मुख्यकर साधारण धर्म ही है। यह धर्म सबके लिये सार्वभौभिक है अर्थात् सब देश के सब धर्मों और सब लोगों की मान्य है। इस धर्म में कोई सङ्कोर्णता नहीं, कोई मत्येद नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई विद्रेष अथवा वैमनस्य नहीं और सब धर्मों की आप्ति के मुख्य लक्य ईश्वर की आप्ति का यह धर्म साचात् साधन है जिसमें किसी को सन्देह अथवा मत्येद हो नहीं सकता है। संसार के सव मुख्य धर्म इस साधारण धर्म की मुख्य मानते हैं ; स्रतएव इसके अनुसरण करने में किसी की न अपना धर्म बदलना होगा श्रीर न नवीन धर्म श्रहण करना होगा। इस धर्म का तिरस्कार ही वर्तमान समय में सर्वत्र सब धर्मी श्रीर मन के हास का कारण है। अन्य सब धर्म इसी धर्म की प्राप्ति के लिये साधना के समान हैं। किन्तु शोक है कि श्राजकल श्रधिकांश लोग इस धर्म के महत्त्व की भूल गये श्रीर इसको त्यागकर भ्रन्य उपधर्मों को इसके स्थानापन्न मुख्य धर्म समभाने लगे हैं। इस अज्ञान के कारण आजकल धर्म-जी सदा सुखद श्रीर शान्तिप्रद है वह—विद्वेप, वैमनस्य, विवाद, फूट, घृणा, हिंसा, विपत्ति ग्रादि का कारण हो रहा है श्रीर धर्म के नाम से यथार्थ धर्म की इत्या की जा रही है जो अनर्थ का मृल है। इस साधारण धर्म के पालन से अखिल जन-समाज धीर व्यक्ति दोनों का ऐहिक श्रीर पारलीकिक कल्याण है श्रीर इसके भङ्ग करने से दोनों की हानि है। अज्ञान के कारण आजकल के लोग सर्वत्र इस धर्म की उपेंचा करते हैं, इस धर्म को मुख्य धर्म न मानकर इसके साधन उपधर्म को मुख्य मानते हैं श्रीर समभते हैं कि इस धर्म के पालन से व्यवहार में हानि होगी श्रीर इसके विरुद्ध चलने से व्यवहार में लाभ होगा। किन्तु यह नितान्त अम है। साधारण धर्म की मुख्य मान लेने से श्रीर इसके श्रभ्यास में यहवान होने से संसार में शान्ति हो जायगी; सब प्रकार के विद्वेष, वैम-

नस्य. हिंसा, अन्याय, चाेरी आदि पाप का लाेप हाे जायगा श्रीर सर्वत्र सुख-समृद्धि व्याप्त हो जायगी। तव संसार में मुख्य केवल एक धर्म हो जायगा श्रीर धार्मिक विद्वेष, वैस-नस्य, मतमतान्तर का विरोध, फूट ग्रीर विवाद ग्रादि सव शान्त हो जायँगे। इस साधारण धर्म को मुख्य श्रीर सर्वो-परि मान लेने से (जिसके अभ्यास से बुद्धि निर्मल हो जायगी) विशेष धीर उपधर्म के भिन्न भिन्न रहने पर भी एकता ही वनी रहेगी, क्योंकि उनके तत्त्व का तब वीध हो जायगा। इस धर्म की भित्ति ईरवर की व्यापकता ग्रीर सृष्टि का एकात्म भाव है ष्ट्रार्थात संसार मात्र ईश्वर के अंश से उत्पन्न होने के कारण म्रात्मदृष्टि से एक है, नाना नहीं; भ्रथवा सब प्राणियों के एक ईश्वर से उत्पन्न होने के कार**ण—सव श्रापस में—श्रातृ-भाव** के सूत्र में वैंधे रहने के कारण—समान और एक हैं। अतएव दूसरे को दुःख देना अपने को दुःख देना है श्रीर दूसरे की सुख देना अपने को सुखी करना है। इस कारण अहिंसा इस साधारण धर्म में मुख्य धर्म है। मनु का वचन है-

> त्रहिंसा सत्यमस्तेयं शाचिमिन्द्रियनिग्रहः। एतत्सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्ये ऽत्रवीन्मनुः॥ ६२॥

> > अ० १०

मन, वचन श्रीर शरीर से किसी प्राणी की किसी प्रकार का कप्ट न देना, सच वीलना, अन्याय से दूसरे का धन न लेना, पवित्रता ग्रीर इन्द्रियों का निम्नह, इस सार्वजनिक धर्म का मनु ने चारों वर्णों के लिये विधान किया है। मनु ने अध्याय ४ ऋोक २०४ में कहा है कि "यमान्सेवेत सततं" अर्थात् यम धर्म का सतत अभ्यास करना चाहिए ग्रीर योगसूत्र में भी प्रथम साधन यह है। ये यम, जिनकी प्रथम साधना अहिंसा है, पाँच हैं—

१ ऋहिंसा, २ सत्य, ३ ऋत्वेय, ४ ब्रह्मचर्य, ५ ब्रप्रतिप्रह । इस यम के सार्वभौमिक श्रीर व्यापक धर्म होने के विषय में योगसूत्र यों लिखता है—

"जातिदेशकालसमयानवच्छिनाः सार्वभौमा महात्रतस्"।

यह यम धर्म सब जाति, सब देश और सब समय के लिये सार्वजनिक परम कर्तव्य है अर्थात् यह व्यापक धर्म सब देश के सब मनुष्यों के लिये मुख्य कर्तव्य है। इसमें कोई विभेद हो नहीं सकता। इस प्रकार ऋषियों ने संसार के सब मनुष्यों के लिये व्यापक सार्वभीमिक समान धर्म का विधान किया जिसकी पुष्टि सब मतमतान्तरों ने की है। किन्तु शोक है कि आजकल उन ऋषियों की सन्तान भी इस धर्म की विस्मरण कर, उपधर्म की ही मुख्य धर्म मान, इस सार्वभीमधर्म पर पद पद में आधात कर रही है। इस यम का प्रथम पाद अहिंसा ही यथार्थ में धर्म की भित्ति है। स्मृति का वचन है—

यो न हिंस्याद्हं हात्मा भूतग्रामं चतुर्विधम् । तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥३४॥ —हहस्पति

सुखं वा यदि वा दुःखं यत्किञ्चित् क्रियते परे । यत्कृतं तु पुनः पश्चात् सर्वमात्मनि तद्भवेत् ॥२२॥ —हन्य यद् ३

जो मनुष्य अपने को सबों में एकात्मभाव मान चारों प्रकार के प्राणियों को दुःख नहीं देता उसको शरीर त्यागने पर कोई अय नहीं होता। जो सुख-दुःख दूसरे के लिये किया जाता है वह सब अपने आत्मा में ही आकर प्राप्त होता है।

विना कर्तव्यपालन में विश्वस हुए, अपनी चिति भी करके, दूसरें का हित करना परम श्रेयरकर श्रीर मुख्य धर्म है। लिखा है—

प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् । यः स्यात्मभवसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ श्रिहं सार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् । यः स्याद्धिं सया युक्तः स धर्म इति निरुचयः॥ महाभारत, शान्तिपर्व, श्रद्धाय ८८

चतुर्थमर्थमित्याहुः कवया धर्मछक्षणम् । तत्रैव स्र० ८६ ं उपकारः परो धर्मः परार्थः कर्मनैपुराम्। पात्रे दानं परः कामः परो मोक्षा वितृष्णता।। तत्रैव

श्रष्टाद्शपुराखेषु च्यासस्य वचनद्वयम् । परोपकारः प्रण्याय पापाय परपीडनम् ॥

प्राणियों की उत्पत्ति पालन के लिये ही धर्म का प्राहुर्भाव हुआ। जिसमें अहिंसा का लच्या हो वही धर्म है। चैाथे परोपकार की कविगया धर्म का लच्या कहते हैं। दूसरे के हित में निरत रहकर उपकार करना ही श्रेष्ठ धर्म है। पात्र की दान देना उत्तम दान है, और उप्णा-राहित्य ही परम मोच है। अठारह पुराणों में ज्यास के केवल दो सार वचन हैं— परोपकार ही पुण्य और परपीड़ा ही पाप है।

ऋहिंसा

धर्म का आधार अहिंसा है। किसी को शरीर, वचन और सङ्कल्प द्वारा भी किसी प्रकार की हानि पहुँचाना, दु:ख देना अथवा हृद्य दुखाना, या घृषा करना, मानहानि करना आदि हिंसा है। किसी का जीवन नष्ट करना तो घृष्णित और घोर हिंसा स्पष्ट है किन्तु इसके सिवा ऊपर कहे ज्यवहार भी हिंसा ही हैं। अपने दु:ख-सुख के समान दूसरे का भी दु:ख-सुख जानना चाहिए श्रीर जो काम श्रपने को भला न जान पड़े वह दूसरे के साथ भी, केवल स्त्रार्थ- निमित्त, नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्रन्य प्राणी भी श्रपने समान परमात्मा के श्रीभन्न श्रंश होने के कारण श्रपने श्रात्मा के ही प्रतिरूप हैं। श्रतएव उनकी हानि करनी श्रपनी हानि करनी है। लिखा है—

यदन्यैवि हितं नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुपः। न तत्परेषु कुर्वीत जानन्नियमात्मनः॥ न तत्परस्य सन्दध्यात्प्रतिक्त्रलं यदात्मनः। एष सामासिको धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते॥

महाभारत, शान्तिपर्व, मेा० घ्र० ८६

जीवितं यः स्वयं चेच्छेत् कथं साऽन्यं प्रधातयेत् । यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥:

तत्रैव घ० २५

दूसरे द्वारा अपने प्रति कियं जाने से जो कर्म अच्छा न लगे वह, अपने लिये अप्रिय होने के कारण, दूसरे के लिये भी नहीं करना चाहिए। जो अपने की न रुचे वह दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए—यह सबके लिये धर्म है और इसके विरुद्ध कर्म अधर्म है। जो आप जीना चाहता है वह दूसरे का कैसे धात करता है १ जैसी अपने लिये इच्छा करे वैसी दूसरे के लिये भी करनी चाहिए। इस अहिंसा की परिधि केवल मनुष्य अथवा पशु तक नहीं रहनी चाहिए किन्तु इच लता गुल्मादि तक जानी चाहिए। अहिंसक की व्यर्थ एक पत्ते की भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जीवन है और वह भी आवश्यक है। वाल्मीकि रामायण में कथा है कि ऋषि लोग जब एक दूसरे के पास जाते थे तो वे स्गादि पशु और आश्रम के लता-गुल्म- युच्चादि का भी कुशल-प्रश्न पूछते थे, क्योंकि उनकी भी वे सजीव प्राणी समभते थे और रच्चा करते थे। लिखा है—

न भूतो न भविष्याऽस्ति न च धर्माऽस्ति कश्चन । याऽभयः सर्वभूतानां स माप्नोत्यभयं पदम् ॥१८॥ महाभारत शान्तिपर्व, श्रध्याय २६१

जो सबको अभय दान देता है (किसी की हानि नहीं करता) वह अभय पदनी को प्राप्त करता है और ऐसा धर्म न तो पूर्वकाल में कोई हुआ और न आगे होगा। क्योंकि—

> प्राणा यथात्मने।ऽभीष्टा भूतानामिप ते तथा । श्रात्मापम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः ॥ हितापदेश

प्राण जैसा अपने की प्रिय है वैसा दूसरे की भी प्रिय है, इसिंखिये साधु लोग ध्रपने ऐसे दूसरे की भी जान के सबें। पर दया करते हैं।

जो कुछ हानि हम लोगों की दूसरे के द्वारा होती है वह हम लोगों के ज्ञान्तरिक द्वेपाक्त क्लेशकारी स्वभाव का प्रविफल है। हम नोग दूसरे के रात्रु वनते हैं, अतएव वे भी हम लोगों को शत्रु होते हैं। इस लोग आखेट के सुख की लिये, पेट भरने के लिये तथा अन्यान्य त्वार्ध और व्यर्ध कार्यों के लिये भी संसार के प्राणियों की कष्ट देते और उनका प्राण-नारा करते हैं, अतएव वे भी हम लोगों की हानि करने में वाध्य होते हैं झार उसी कारण इस लोगों को सर्पभय, व्यात्रभय, राग-भय इत्यादि इत्यादि होते हैं। जो पुरुष किसी की किसी प्रकार की हानि करना नहीं चाहता श्रीर प्राणिमात्र में एक सर्वास-भाव मानकर उन पर प्रेम और दया का वर्ताव करता है, वह हिंस पशुयुक्त जङ्गल में अकेला क्यांन घूमे और व्याबों की माँद में क्यों न चला जाय, सर्प पर उसका परा ग्रनजान क्यों न पड़ जाय, किन्तु उसकी कोई हानि उनके द्वारा नहीं है। सकती। योगसूत्र में कथन है- "श्रहिंसाप्रतिष्ठायां तत्त-त्रिधा वैरत्यान:''। जा त्रिहिंसा में परिनिष्ट है उसके समीप म्राने पर दूसरे का हिंस्न स्वभाव जाता रहता है। ईश्वर प्रेम-स्तरूप है, अतुएन जी सुवों के साध सर्वात्म-भाव मानकर प्रेम करता है, उसको ईश्वर के किसी अंश से भयनहीं हो सकता। यदि ऐसे पुरुष को कदापि कोई हानि किसी के द्वारा हो वो समभाना चाहिए कि वह उसके पूर्वजन्म के दुष्ट कर्म का बहुत वड़ा ऋग था जो उसके अहिंसाभ्यास के कारण थोड़े में

सहज में सघ गया। वाल्मीकि रामायश के अरण्यकाण्ड के अप्र ७३ म्होक १३ में पम्पासर के वर्शन में लिखा है कि वहाँ के पित्तयों का कोई वध नहीं करता था, अतएव वे मनुष्य को देखकर भयभीत नहीं होते थे। लिखा है—

यद्ध्यायति यत्कुरुते धृति वध्नाति यत्र च। तदवाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन॥

मनुस्मृति अध्याय ५

भूताभयपदानेन सर्वान्कामानवामुयात्। दीर्घमायुरच छभते सुखी चैव सदा भवेत्॥ ५३॥

—संवर्तस्मृति

धनं फलति दानेन जीवितं जीवरसणात् । रूपमारोज्यमैश्वर्यपिहं साफलमश्तुते ॥

—-बृहस्पतिस्मृति

जो किसी की हिंसा नहीं करता अर्थात् किसी की कदापि कोई हानि नहीं करता और न दु:ख देता है, वह जो ध्यान करता है, जो काम प्रारम्भ करता है और जो किसी गुप्त विषय के जानने के लिये मन को एकाय करता है वह सब में विना विशेष यह के कृतकार्य हो जाता है। जो प्राणियों की कदापि कोई हानि नहीं करते, उनके सब मने।रथ सिद्ध होते हैं और वे दीर्घायु और सुखी होते हैं। दान से धन सिलता है, जीव की रचा करने से जीवन की वृद्धि होती है और अहिंसा से सुन्दर रूप, आरोग्य और विभव मिलते हैं।

परापकार

श्रहिंसा धर्म केवल निषेध अर्थात् हिंसा से प्रति-निवृत्तिमात्र नहीं है किन्तु यह विधि अर्थात् क्रियात्मक भी है जिसके विना यह अपूर्ण है। अहिंसा की प्राप्ति प्रेम-मैत्री, करुणा भाव की प्राप्ति से होती है। वड़ों को पूच्य मान उनके प्रति प्रेम-भाव रख उनकी सेवा करनी, तुल्य की मित्र समभ्र उनके सुख को अपना सुख और उनके दु:ख की अपना दु:ख जान उनके सुख की वृद्धि की कामना श्रीर दु:ख श्राने पर उसके मिटाने की यघासम्भव चेष्टा करनी ऋहिंसा की पूर्ति (विधि-भाग) है। अपने से छोटों के प्रति करुणा-दया करके उनका भी अपना आत्मा मान उनके दु:ख की निवृत्ति के लिये चेष्टा करनी भी श्रहिंसा का विधि-भाग है। इस प्रकार सेवा, श्रीर सेना की भाँति परहित-कार्य, में निरत होना अहिंसा का मुख्य लक्तण है और विना इसके इसकी पूर्ति प्रथवा प्राप्ति नहीं होती। लिखा है-

> यस्य वाङ्मनसी स्यातां सम्यक् प्रशिहिते सदा । तपस्त्यागश्च योगश्च स वै परममाप्तुयात् ॥३४॥ महाभारत शान्तिपर्व, ऋष्याय १८५ ।

जो वचन और मन से भले प्रकार और सदा दूसरं की भलाई करने में लगा रहता है तथा जो वपस्या, त्याग और योगयुक्त रहता है वही परम पद की प्राप्ति करता है।

तुलाधार ने जाजिल ऋषि से यों कहा-

वेदाहं जाजले ! धर्म सरहस्यं सनातनम् । सर्वभूतहितं मैत्रं पुराणं यं जना विदुः ॥ ५ ॥ सर्वेपां यः सुहन्नित्यं सर्वेपाश्च हिते रतः । कर्मणा मनसा वाचा स धर्मं वेद जाजले ! ॥

महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय २६१

हे जाजिल ! मैं सनातन धर्म के गुप्त भेद को जानता हूँ जो सब प्राणियों की भलाई करना श्रीर सब का मित्र बना रहना है, इसी को लोग पुराण करके जानते हैं।

हे जाजित ! जो सदा सब का मित्र बना रहता है और मन, बचन और कर्म से जो सब का हित करने में तत्पर रहता है, वहीं धर्म की जानता है।

लिखा है-

चै। परहित छागि तजे जो देही।
संतत संत प्रसंसिह तेही।।
परहित वस जिनके पन माहीं।
तिन कहँ जग दुर्छभ कछु नाहीं।।

क्षमासील ने पर-उपकारी ।
ते द्विज प्रिय मेहि जथा खरारी ॥
बड़े सनेह लघुन पर करहीं ।
गिरि निज सिरन सदा तृन घरहीं ॥
जलि अगाध मौलि वह फेनू ।
संतत घरनि घरत सिर रेनू ॥

गोस्त्रामी तुलसीदास कृत रामायण

मनसा कर्मणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत्। श्रेया लोकस्य चरता न द्वेष्टि न च लिप्यते॥ २४॥ वाल्मोकीय रा०, उत्तर का०, घ० ७१

आलोच्य सर्व्वशास्त्राणि विचार्य्य च पुन: पुन: । पुण्यं परोपकाराय पापाय परपोडनम् ॥ मन, कर्म, वचन और नेत्र से लोगों का कल्याण करे। ऐसा आचरण करनेवाला न किसी से द्वेष करता और न कल्लाषत होता है।

सव शाकों की बार वार पढ़ने और विचारने से यही सिद्धान्त निकलता है कि परोपकार करना पुण्य है और दूसरे की दुःख देना पाप है। जैसा दूसरे की भलाई करना परम धर्म है वैसा ही प्राणिमात्र को किसी प्रकार की हानि पहुँ-चाना महान अधर्म है।

मनु के १० साधारण धर्म

मनु ने अध्याय ६ में दश प्रकार के साधारण धर्म का विधान किया है जो नीचे उद्धृत है और उसमें भी दूसरा धर्म "चमा" अहिंसा ही का उच्च आकार है—

चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिद्धि जै:।

दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥९१॥
धृतिः क्षमा दमे उस्तेयं शैचिमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मछक्षणम् ॥९२॥
दश लक्षणाःनि धर्मस्य ये विष्राः समधीयते ।
ऋधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥९३॥
इन ब्रह्मचारी ऋदि चारों. ऋगश्रमी द्विजों को सदा यत्नपूर्वक आगे कहे दशविध धर्मों का सेवन करना चाहिए।
सन्तेष, चमा, सन-निश्रह, अन्याय से अथवा स्वेच्छा बिना
किसी की वस्तु न लेना, पवित्रता, इन्द्रिय-निश्रह, बुद्धि-विचचण्ता (शास्त्रादि के तत्त्व का ज्ञान), विद्या (श्रात्मवेध),
सत्य, क्रोध न करना, थे दश धर्म के लच्चण हैं। जो द्विजाति
दशविध धर्मों को जानते हैं और जानकर उनका अनुष्ठान
करते हैं वे परमगित को प्राप्त होते हैं।

धृति

मनु के दश साधारण धर्म में पहला धर्म धृति है जिसका भ्रघे घैट्ये श्रीर सन्ताप है। कष्ट की दशा में पड़ने पर भी उससे ज़ुभित न होना श्रीर विना चिन्तित श्रीर शोकित हुए उसकी सह लेना धेर्य है श्रीर ऐसी दशा में भी प्रसन्न ही रहना सन्ताप है। सुख दु:ख दोनों नाशवान् हैं श्रीर उनका ग्राना कर्मातुसार होने के कारण ग्रवश्यम्भावी है। **प्राना किसी प्रकार साधारण लोगों से इक नहीं सकता है** श्रीर न उनके भोग के नियत समय के बीतने के पूर्व वे टल सकते हैं, अतएव धैर्य का अवलम्बन आवश्यक है। दुष्ट प्रारव्य कर्म के फल दु:ख रूप में कर्ता के पास आते हैं, जिनको धैर्य से भोगने से वह ह्युटकारा पा जाता है, अतएव दु:स की अवस्था में पड़ने पर धैर्थ्य रखना आवश्यक है। संसार के विषयों की जितनी प्राप्ति होती है उतनी ही विशेष • उनके पाने की इच्छा बढ़ती है श्रीर जब तक इच्छारूपी रुखा बनी रहती है तव तक शान्ति नहीं मिलती। लाम अलाभ प्रारम्भ कर्मानुसार जान यथालाम में सन्तुष्ट रह सन्तेष का धारण श्रवश्य करना चाहिए। सन्तेष के श्रभाव के कारण ही किसी ग्रप्राप्त वस्तु के लिये लोभ की उत्पत्ति होती है जिसके कारण असत्य, स्तेय, अन्याय ग्रादि ग्रधर्म किये जाते हैं। ग्रतएव

श्रसन्तोष पाप का श्रीर सन्तोष धर्म का मूल है। सन्तोष महीं रहने से चित्त चचल श्रीर उद्विम रहता है श्रीर चचल श्रीर उद्विम मन श्रमान्ति का कारण है श्रीर ईश्वरमुख हो नहीं सकता। तृष्णा को त्यागकर सन्तोष का अवलम्बन करने से श्रानन्द की प्राप्ति होती है। श्रीर—

> सन्तोपामृततृप्तानां यत्युखं शान्तचेतसाम् । कुतस्तद्धनळुच्धानामितश्चेतश्चधावताम् ॥

सन्तेषरूपी श्रमृत से तृप्त श्रीर शान्त चित्तवाले पुरुषों को जो सुख होता है वह सुख धन के लोमियों को, जो इधर उधर दौड़ा करते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है ? श्री पतः जिल भग-वान का वाक्य है—

संतापादनुत्तमसुखलाभः॥

पातक्षल योगसूत्र सन्तेष से अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जैसे— सर्पाः पिवन्ति पवनं न च दुर्वलास्ते शुष्केस्तृणैर्वनगजा वित्तेना भवन्ति। कन्दैः फल्रेमु निवरा गमयन्ति कालं संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्॥

साँप वायु पी के जीता है किन्तु दुर्जल नहीं होता; वन का हाथी सूखी घास खाने से बलिष्ठ बना रहता है, मुनिगण कन्द ग्रीर फल को खाके समय विवाते हैं, ग्रतएव सन्वेष ही पुरुष का उत्तम धन है। क्योंकि —

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् । तृप्णाक्षयसुखस्येते नाईतः पोडशीं कलाम् ॥

महाभारत ज्ञान्तिपर्व, अध्याय १७४

संसार में कामना पूर्ण होने से जा सुख होता है श्रीर जेा खर्गादि लोकों का उत्तम सुख है ने सुख रुप्णा के नाश होने से जा सुख होता है उसके सोलहवें श्रंश के तुल्य भी नहीं हैं।

दु:ख आने पर जीवात्मा की यह चेतावनी मिलती है कि
यह (दु:ख) तुन्हारे पूर्व के दुष्कर्म का फल है जिसकी मेगाकर भविष्यम् के लिये दुष्कर्म के न करने का दृढ़ निश्चय
करें। यह ज्ञान अन्तरात्मा को हो जाता है और संस्कार की
भाँति सदा उसमें वर्तमान रहता है और इसके कारण उस
दुष्कर्म से, जिसका वह फल था, निष्टित्त हो जाती है। अतएव
दु:ख दित के लिये आता और मित्र है। ऊपर के सिद्धान्त
से दु:ख, प्रारव्ध-कर्म के फल होने के कारण, विना
भेग के चोण हो नहीं सकते और यह भी अटल नियम है कि
प्रारव्ध-कर्मानुसार जो कुछ अपनी पूर्व की कमाई का फल यहाँ
मिलना है वह अवश्य उपयुक्त पुरुषार्थ से मिलेगा; इस पर
विचार करने से और ऐसा जान कर कि सांसारिक पदार्थ
नाशवान हैं और यथार्थ सुख देनेवाले नहीं हैं यहां परिणाम

निकलता है कि दु:ख, शोक, हानि आदि को आने पर व्यय नहीं होना चाहिए किन्तु धैर्य और सन्तेष का अवलम्बन करना चाहिए। कप्ट के आने पर अज्ञानी और अधीर धैर्य का अवलम्बन न कर कप्ट से शोध मुक्त होने के लिये अनेक प्रकार के गार्हित कर्म करते हैं जिससे दुष्टफल टलता नहीं किन्तु उस कर्म का दुष्टफल उनको भविष्य में किर भोगना पड़ता है जिसके कारण उनके दु:ख की कमी न होकर युद्धि होती है। जो कष्ट आने पर भी धैर्य का अवलम्बन कर कष्ट को सह लेता है और कोई अनुचित कार्य नहीं करता है जिसके लिये कामासक्त चित्त उसको उत्तेजित करता है, वही यथार्थ मुख का लाभ वर्तमान और मविष्यत् में पाता है। लिखा है—

"सन्तोषपुष्टमनसं भृत्या इव महर्द्धयः। राजानमुपतिष्टन्ति किङ्करत्वमुपागताः"॥

सन्तेष के बल से पुष्ट-मनवाले की सेवा बड़े बड़े ऐश्वर्य ऐसे करते हैं जैसे कि राजा की सेवा नौकर करता है। जो झान के बल से धैर्य से कष्ट को सहता है उसके वर्तमान कष्ट का भी हास हो जाता है, क्योंकि वह परीचा में सफल हुआ जिसके लिये यथार्थ में क्लेश आते हैं। कष्ट में पड़ने से, धैर्य और झान के कारण, सज्जनों के सद्गुण प्रकट होकर उनके महत्त्व को प्रकाशित करते हैं और उनकी आन्तरिक शक्ति बढ़ती है, जैसा कि आग में पड़ने से सोना विशेष उज्ज्वल होता है। श्रीहरिश्चन्द्र, श्रीभगवान् रामचन्द्रजी, जगजननी श्रीमवी सीवाजी श्रीर पाण्डव श्रादि ने कप्ट के श्राने पर जो वहुत वड़ा परमाश्चर्य-जनक घैर्य का उदाहरण संसार को दिया उसका यही तात्पर्य था कि हम लीग भी उनका अनु-सरण कर लाभ उठावें। यदि ये सव कप्ट ग्राने : पर धर्म का त्याग करते ते। कष्ट शीव दूर हो जा सकता या, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। यही धैर्य है। वन-वास के कप्ट के समय जव राजा युधिष्ठिर से यह कहा गया कि उनकी अनुमति से यदु-वंश के योद्धाराण कैरिवों की पराजित कर उनकी राज्यसिंहासन पर स्थित कर देंगे तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं वनवास-म्रज्ञातवास के कप्ट से मुक्त होने और राज्य पाने के निमित्त भी अपने वाक्य को असस नहीं कर सकता हूँ। ऋषि वशिष्ठ के जब सी पुत्रों का विश्वासित्र ने नाश कर दिया उस दिन की रात्रि में वशिष्ठजी वड़ी सावधानी से एक लिखित वाक्य की पढ़ रहे थे और विचार कर रहे थे। उस समय उनकी छी ने कहा कि अब हम लोगों की इस समय अपने शोक के ताप की किंचित् शान्त करने के लिये वाहर चन्द्रमा की ज्योति में जाना चाहिए। यह सुनकर विशिष्ठजी ने कहा कि ''यह वाक्य, जिस पर वे विचार कर रहे हैं, चन्द्रमा से भी अधिक शीतल है और यह उसी विश्वामित्र का है जिसके द्वारा हम लोगों के पूर्व के प्रारव्ध कर्म ने सी पुत्रों का नाश करवाया है । यह धैर्य ग्रीर

ज्ञान का परमोज्ज्वल उदाहरण है। यथार्थ में यह उक्ति ठीक है कि—

चल्रन्ति गिरयः कालं युगान्तपवनाहताः। कृच्छ्रोपि न चल्रत्येवं घीराणां निश्रलं मनः॥

कभी युग के अन्त में प्रवल पवन के वेग से पहाड़ भी चलायमान होते हैं किन्तु धीरों का मन किसी अवस्थामें चलायमान नहीं होता। यदि कष्ट को ज्ञान श्रीर धैर्य के साथ निरुद्धिग्न मन से सहा जाय तो वह एक प्रकार की तपस्या है जिससे भ्रन्तर के देशों का नारा होता है और नवीन प्रवल शक्ति उत्पन्न होती है। कब्ट के आने पर, धर्म और न्याय के पथ से विचलित न होकर, धैर्य से प्रसन्नतापूर्वक कब्ट के सहन रूपी तप से भोक्ता के सिवा जन-समुदाय को भी उदाहरण श्रीर ग्रहश्य परिणाम द्वारा लाभ होता है। सत्य के निमित्त श्री-भगवान् रामचन्द्र श्रीर श्रीहरिश्चन्द्र के सहर्ष कष्ट उठाने पर संसार में सत्य का विशेष प्रचार हुआ। श्रीसीताजी के वन-वास के कष्ट सहने से पातित्रत-धर्म का विशेष विकास हुआ श्रीर उसका प्रभाव अब तक वर्तमान है। श्रीसीताजी के श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर त्यागे जाने पर उन्होंने श्रीलच्मण-जी से जी अपना संवाद अपने पति के लिये कहा वह धैर्य श्रीर पातिव्रत-धर्म का अनुलनीय परमोक्त्वल उदाहरण है। श्रीमतोजी ने कहा-

"वक्तव्यक्त्वेव तृपतिः धर्मेण सुसमाहितः।
यथा आतृषु वर्त्तेथास्तथा पारेषु नित्यदा ॥ १५॥
परमा हत्रेष धर्म्मस्ते तस्मात्कीर्त्तिरनुत्तमा।
श्रहन्तु नानुकोचामि स्वक्तरीरं नरर्षभः॥ १६॥
यथापवादं पाराणां तथेव रघुनन्दन।
पतिर्हि हेवता नार्थ्याः पतिर्वेषुः पतिर्गु रुःगा

वाल्मीकि रामायण, उत्तर काण्ड, अ० ५८

हे लक्सण! निवान्त धर्मशील राजा से कहना कि जैसे वे अपने भाइयों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार पुरवासियों के प्रति रक्खें, क्यों कि यह राजा का परम धर्म है श्रीर इससे उत्तम कीर्ति मिलती है। हे राजन् ! अपने पति-देव श्रीर पुरवासियां की निन्दा बचाने के लिये में जैसी चिन्तित रहतां हूँ वैसी अपने शरीर के लिये नहीं, क्योंकि स्त्री का पति ही देवता. गुरु श्रीर हितैपो है। श्रीसीताजी की सन्देह है। गया कि मेरे पति-देव ने जो पुरवासी के मिध्या कलङ्क के कारण मेरा त्याग किया है उसके कारण वे कहीं पुरवासी से विरक्त श्रयवा श्रप्रसन्त न हो जायँ जिससे उनके धर्म में हाति होगी। इस कारण अपने कष्ट के प्रधान कारण निन्दक-पुरवासी के साघ भ्रातृ-समान हित करने का सन्देशा भेजा। हम लोग विचारें कि यह कैसा धैर्य है ! इस किल में भो श्रीभगवाम बुढ़ के राज्य-त्याग कर भिज्ञ-वृत्ति के कष्ट को सहर्प प्रहण करने से संसार को बहुत बड़ा लाभ और उपकार हुआ। इसी प्रकार महात्मा ईसु क्राइस्ट के शृली पर चढ़ने पर भी अपने शत्रु के अपराध को जमा के लिये ईश्वर से प्रार्थना रूपी उनका धैर्य और समा उनके मत के विशेष प्रचार का मुख्य कारण हुआ। महाप्रभु चैतन्य के संन्यास-वृक्ति के कब्द की स्वीकार करने से भी हरिनाम का विशेष प्रचार होकर देश का बड़ा उपकार हुआ। त्याग, सिहब्णुता और धैर्य का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। क्योंकि बिना त्याग और सिहब्णुता के धैर्य का लाम नहीं हो सकता।

ऊपर के महान् व्यक्तियों के कब्ट का हजारहवाँ भाग कब्ट भी हम लोगों को नहीं ग्राता है, तथापि हम लोग ग्रधीर हो जाते हैं। ग्रतएव हम. लोगों को चाहिए कि कब्ट ग्राने पर पूर्व के समय महानुभावों के कब्ट के ऊपर विचार कर सममें कि कब्ट हित के लिये ग्राता है ग्रीर इसके बाद सुख शान्ति ग्रवश्य मिलती है ग्रीर इन लोगों ने हम लोगों को धैर्य देने के लिये कब्ट सहकर इतना बढ़ा उदाहरण संसार की दिया। लिखा है कि—

"चक्रवत्परिश्राम्यन्ति दुःस्वानि च सुखानि च"। श्रयात् गाड़ी के पहिये की भाँति दुःखसुख एक के बाद दूसरा अवश्य आता है। ऊपर कथित सिद्धान्त और उदाह-रण आदि पर विचार करने से धैर्य का लाभ होगा। यह भो विचारना चाहिए कि इस संसार में ऐसा एक भो व्यक्ति नहीं है जिसकी किसी प्रकार का कच्ट अथवा अभाव कभी नहीं हुआ। अर्थात् सुखटु:ख सबके लिये साधारण घटना है। धैर्य से संासारिक लाभ भी है। जो कच्ट आने पर धैर्य नहीं रखते, उनके कच्ट की तीव्रता बढ़ जाती है, उनकी बुद्धि ठीक नहीं रहती और उचित कार्य करने की चमता का हास हो जाता है। अतएव वे कच्टिनवारण अथवा हास करने के कार्य में सफल नहीं होते किन्तु धैर्यवान सफलता लाभ करता है। धीर की ज्ञान के कारण कप्ट आने पर अभ्यन्तर में कप्ट ही नहीं होता और वह अन्तर से प्रसंत्र ही रहता है।

सुख धौर दु:ख दोनों से ज्ञुभित न हो दु:ख धौर किठनाई को घाने पर उसकी दु:ख घौर किठनाई हो न समके और विनक भी विचलित न हो। सुख घौर दु:ख तो मन का भाव है। कोई प्रभाव को न रहने पर भी भावना को कारण मनुष्य दु:खी रहता है धौर उसी प्रकार एक परम दरिद्र भी ज्ञान के वल से चक्रवर्ती राजा से घ्रधिक सुख ध्रनुभव कर सकता है। धीर यदि किठनाई को घाने पर घ्रात्मा की दृष्ट से उसे तुच्छ सममकर धैर्य्य से उसके टालने के लिये दृढ़ सङ्कल्प करेगा, तो इसके द्वारा उसको चहुत कुछ टाल भी सकता है। यह धैर्य-मार्ग कायरता नहीं है किन्तु वीरता है और सब किठनाइयों को दूर करनेवाला है। इसके ध्रवलम्ब से मनुष्य बड़ी उन्नति कर सकता है।

क्योंकि दु:ख माने पर जो चुिमत हैं ते हैं वे सामर्थ्य-हीन ही जाते हैं छीर दु:ख दृर करने के ठीक उपाय का निश्चय छीर साधन नहीं कर सकते हैं। धेर्य्य छीर संताप का यह छिमप्राय नहीं है कि कठिनाई के मिटाने के उपाय का अवलम्य नहीं किया जाय। संताप अथवा धर्य रखने का यह छिमप्राय कदापि नहीं है कि दु:ख, धभाव छादि कठिनाई के चाने पर अपने की नि:सहाय अथवा लघु समभकर उसकी यह ली छीर प्रतीकार के लियं कुछ न करें। इसका यथार्थ तस्व यह है कि जीवात्मा तो अपने यधार्थ स्वरूप से ईरवर का भ्रंश, सत, चित, छानन्द, अजर, अमर, नित्य, शास्वत, अचल, सर्वगत, सनातन (गोता अ० २—२३ से २५) है। रामायण में भी लिखा है—

ईश्वर अंश जीव श्रविनाशी । चेतन श्रमल सदा सुखराशी ॥

श्रतएव जीवात्मा की ती दुःख श्रयवा श्रभाव कदापि ज्याप्त कर नहीं सकता है किन्तु वह श्रज्ञान के कारण श्रपने यथार्थ रूप भीर सामर्थ्य की भूलकर दुःख, दारिद्रा श्रादि क्लेश से जुभित होता है। श्रतएव संतीप का यथार्थ तात्पर्थ्य यह है कि धीर श्रपने की श्रात्मा मानकर श्रीर शरीर श्रादि जड़ उपाधि से श्रात्मा-चेतन-द्रश में भेद मानकर नित्य सुखी रहे श्रीर श्रपने की सांसारिक सुख-दुःख से परे समके। शरीर श्रयवा ज्यव-हार सम्बन्धी घटना में निरासक्त श्रीर समत्व-भाव रखने से बुद्धि ठीक रहती श्रीर कार्य्य करने की शक्ति श्रीर साहस की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार धीर ग्रीर संतुष्ट व्यक्ति की सीसारिक व्यवहार में भी सफलता प्राप्त करने की सम्भावना श्रंधिक हो जावी है जो संधीर श्रीर श्रमंतुष्ट के लिये सम्भव नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि विषय की वासना की प्राप्ति से कदापि किसी की तुष्टि नहीं होगी, जैसे कि अगिन में घो के देने से अग्नि को ज्वाला अधिक हो बढ़ती हैं, कदापि शान्त नहीं होती। यह अटल नियम है कि मनोर्घ का कभी अन्त नहीं है। इम संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, वह कई करोड़ों का श्रधिपति क्यों न हो, जिसको अपनी वर्तमान अवस्था से संताप हो। सब को और अधिक की चाह रहती है, क्योंकि बाहर-पदार्घ असार श्रीर असन् हैं, उनमें धानन्द कहाँ ? श्रवत्था में यदि केवत सांसारिक विषय-वासना की पूर्ति ही एकमात्र जीवन का लच्च रखा जाय वे। सम्पूर्ण जीवनं ही दु:खमय हो जायगा, क्योंकि विषय का कितना ही अधिक लाभ श्रीर प्राप्ति क्यों न हो, अधिक की चाह अवश्य वनी रहती है। धैर्यं का तात्पर्य यह है कि कष्ट के ब्राने पर चुभित न होकर और अभ्यन्तर से अविचलित और शान्त रहकर प्रती-कार को लिये आवश्यक यन उत्तम रीति से अवश्य करे जिसके कारण सफलता की सम्भावना अधिक हो जायगी।

अजरामरवत् माज्ञो विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत् ।

अर्थान् अपने को अजर अमर समम विद्या और धन के उपार्जन में प्रवृत्त रहे। यह उक्ति धैर्य्य-सुचक ही है।

आजकल कई लोग ऐसा कहते हैं कि संतोष के धारण करने से बन्नति में बाधा होगी श्रीर लोग श्रकर्मण्य श्रीर श्रालसी हो जायँगे। यह धारणा ठीक नहीं है। संतोष श्रीर धैर्य के धारण का उद्देश्य यह नहीं है कि कर्तव्य-पालन न किया जाय ग्रथवा किसी कार्य के साधन के लिये ग्रथवा वाधा के मिटाने के लिये आवश्यक उद्योग और परिश्रम न किये जायाँ। धैर्य्य श्रीर संताष की धारणा से वहुत बड़ा लाम यह है कि इनके कारण चित्त स्वस्थ धीर शान्त रहता है जिसका परिणाम यह होता है कि कार्य करने की चमता की दृद्धि होती है और सफलता की सम्भावना भी वढ़ जाती है। जी सदा कृष्णा में निमम रहेगा भीर सदा अधिक से अधिक की प्राप्ति के लिये लाखायित, ज्यप्र श्रीर ज्याकुल रहेगा (जिसके कारण लोभ-प्रस्त भी हो जायगा) वह सदा चिन्ता ग्रीर ग्रशान्ति से दग्ध होता रहेगा श्रीर उसका जीवन श्रादि से अन्त तक सुख के बदले दु:खमय हो जायगा। यदि कहा जाय कि ऐसी अवस्था उत्तरीत्तर उन्नति के लिये आवश्यक है तो इसमें विचारणीय यह है कि यह दुर्लम मनुष्यजीवन क्या केवल भोजन, पान, वख, सवारी, गृह, काम-वासना आदि के भोग के लिये ही है ? यदि ऐसा ही है ता पशु और मनुष्य में क्या भेद हुआ १ क्योंकि ये सव पशु की अनायास विना विशेष परिश्रम किये लब्ध हैं। ग्रीर यदि मनुष्य-जीवन का मुख्य ध्येय केवल सांसारिक-विषय-प्राप्ति ही माना जाय, तो जीवन व्यर्थ

हीं है, क्योंकि मरने के बाद श्रीर पहले भी उसका इन विषयों से वियोग अवस्य होगा । इस प्रकार जन्म भर घोर परिश्रम. चिन्ता और कष्ट करके जा प्राप्ति की गई उसमें से मरने के वाद जीवात्मा के साथ एक भी न गया श्रीर सम्पूर्ण जीवन का परिश्रम अन्तिम परिणाम की दृष्टि से वेकार हुआ। सत्य ता यह है कि मनुष्य-जीवन का मुख्य लच्य श्रज्ञान श्रीर कामा-त्मक वासना को दूरकर ज्ञान-सक्ति की प्राप्ति करना है जिससे संसार श्रीर परमार्थ दोनों सुधरते हैं श्रीर उसका परिखाम जन्म-जन्मान्तर तक वर्तमान रहता है श्रीर उसके द्वारा इस लोक श्रीर परलोक में भी यथार्थ श्रानन्द की प्राप्ति होती है। धैर्य श्रीर सन्ताप का धारण करना माना गीता का निष्काम कर्म, कर्त्तव्य अर्थात् धर्म समभक्तर, करना है। उस कर्त्तव्य-पालन धर्म की उत्तम प्रकार से करना चाहिए श्रीर उसके निमित्त त्रावरयक वस्तु, गुण त्रादि की प्राप्ति के लिये प्रवश्य यल करना चाहिए जिसका न करना अधर्म है किन्तु फल की सिद्धि श्रीर श्रसिद्धि में समान रहना चाहिए (२-४७ श्रीर ४८ श्रीर ६-१)। इस वृत्ति के घारण करने से धर्म की भी प्राप्ति होती है श्रीर सांसारिक व्यवहार के कार्य की सिद्धि में भी बड़ी सुगमता होती है श्री।र उसकी सम्भावना वढ़ जाती है, जैसा कि कहा जा चुका है। आजकल घोड़े से ऐसे लोग भों हैं जो सांसारिक लाम के लिये आत्म-शक्ति का प्रयोग करते हैं किन्तु यह उसका दुरुपयोग है, क्योंकि वे तव

पारमार्थिक लाभ सं वंचित हो जाते हैं। जिसके द्वारा स्थायी पारलें। किक उन्नित हो सकती है ऐसी आत्म-शक्ति का विषय की प्राप्ति में प्रयोग करना, जो अन्य प्रकार से भी लाभ हो सकता है, विवेक-होनता और अल्पज्ञता है। यह ऐसा ही है जैसा कि काँच की प्राप्ति के लिये मिण को दे डालना। धैर्य और सन्तेष रखकर, कर्म की सिद्धि-असिद्धि से छुमित न होकर, कर्चन्य की दृष्टि से कर्म के करने से कालान्तर में सफलता अवश्य होगी—यही सफलता की कुलों है।

चमा

दूसरा धर्म चमा है जो अहिंसा से भी अधिक व्यापक और उच्च है। अहिंसा पर-पीड़ा देने से निवृत्ति हैं किन्तु दूसरे के द्वारा अनुचित रूप से पीड़ित अथवा चित्रस्त होने पर भी, और उसके बदले में हानि करने की शक्ति और अवसर रहने पर भी, हिंसा (हानि) न करना "चमा" है। यथार्थ चमा केंवल बाह्य हिंसा से निवृत्ति मात्र नहीं है किन्तु अपराध किये जाने पर अभ्यन्तर में न कोध करना और न छुमित होना है; साथ ही धैर्य्य और प्रसन्तता से अपराध-कर्ता के प्रति अभ्यन्तर से बिना द्वेप-भाव रक्खे अपराध को सहन करना है। शरीर के कर्म की अपेचा मानसिक सावना का प्रभाव कम नहीं है किन्तु अवस्था विशेष में अधिक है। यदि किसी

के प्रति वाहर से कोई भ्रापकार का कर्म न किया गया किन्त चित्त में द्वेष-भाव उत्पन्न हुन्ना ते हिंसा हो गई श्रीर इससे देानों की अवश्य हानि होती है। किसी के द्वारा हानि होने पर यह समभना चाहिए कि प्रथम दोष-कर्ता ग्रात्म-दृष्टि से उससे भिन्त नहीं है; दूसरे, उसको हानि उसके पूर्व के प्रारब्ध कर्म के अनुसार हुई जिसके कारण पूर्व के देाप का परिमार्जन होकर वह उऋग हो गया। इस कारण उसकी प्रतिनिवृत्ति चमा न होकर ऋग्य-शोधन हुत्रा। तीसरे, उसमें भी वर्तमान समय में हिंसा की भावना अभ्यन्तर में अवश्य है जिसके कारण यह श्राघात उसको हुआ, नहीं तो कदापि नहीं श्रतएव अपने दोष का प्रकाश हो जाने से उसका उपकार हुआ जिसके नष्ट करने की चेष्टा उसे करनी चाहिए। चै।ये, इस भ्रपराध को।जान वृक्तकर सहर्ष चमा करने से उसकी चमा-गुण की प्राप्ति होगी जो एक परम लाभ होगा। पाँचवें, **उसको मालूम हो गया कि अपराध-कत्ती का अपराध** अज्ञान श्रीर उसका परिणाम द्वेष-भाव के कारण हुआ जो सर्वत्र एकात्म भाव की दृष्टि से उसका खर्य अज्ञान है, इस कारण उसका अव यह कर्त्तव्य है कि जमा द्वारा अधवा अन्य प्रकार से कर्ता के ब्रज्ञान थ्रार दुष्ट स्वभाव की मिटाने का यत्र किया जायं। छठे, यह कि यदि वह भी हानि के बदले कर्त्ता की हानि करेगा, तो अपराध-कर्ता के द्वेषकारी स्वभाव की वृद्धि दी जायगी जिसके कारण वह फिर भी उसकी हानि करेगा।

इस प्रकार यह आघात-प्रतिवात दोनों में परस्पर उत्तरोत्तर अनेक काल तक चलेगा जिससे दोनों की वड़ो हानि होगी। किन्तु एक चमा करने से इन सब देशों और आपित्तयों की निष्ठित्त हो जायगी। चमा और अहिंसा की पूर्ण पूर्ति तभी होती है जब कि अपराध-कर्ता का अपकार करने के बदले उसके दुष्ट स्वभाव के मिटाने का यब किया जाय। इसमें चमाशील को चमा के कारण सफलता अवस्य कभी न कभी मिलेगी। तब वह अपराधो चमाशील का मित्र ही नहीं किन्तु उपकारी तक वन जा सकता है। महाभारत वनपर्व अ० २८ का वाक्य है—

मृदुना दारुणं इन्ति मृदुना इन्त्यदारुणम् । नासाध्यं मृदुना किंचित्तस्मात्तीत्रतरं मृदु ॥

कोमलता अर्थात् जमा से द्वेष का नाश होता है झीर द्वेष के ग्रांतिरिक्त का भी सुधार होता है, जमा से कुछ भी असाध्य नहीं है, अतएव जमा सबसे प्रभावशाली है।

ज्ञान और घैर्य के वल से ही इस चमा का उचित अभ्यास सम्भव है, अन्यथा नहीं। स्मरण रहे कि इसमें मानसिक भावना मुख्य है अर्थात् मन में कर्त्ता की अज्ञता पर शोक के वदले उसके प्रति द्वेष का भाव तिनक नहीं खाना चाहिए किन्तु उसके अज्ञान और द्वेष-भाव के मिटाने की शुम-कामना और प्रार्थना चित्त में आनी चाहिए। हिंसा-द्वेष के एक ओर से किये जाने पर यदि दूसरी ओर से भी वैसी ही भावना की जाय तो दोनों भावनाएँ, समान हाने के कारण एकत्र होकर प्रवला हो जायँगी और दोनों के द्वेषभाव को अधिक वढ़ाकर दोनों की दड़ी हानि करेंगी और अन्य संसर्गी दुष्ट स्वभाववालों का भी स्वभाव वढ़ाकर सबों की हानि करेंगी।

जब परीचा के उद्देश्य से महिंप भृगु ने श्रीविष्णु भगवान् की छाती में लात नारी, तब श्रीभगवान् ने जो उनको कहा वह संसार के लिये उपदेश है धौर उस भावना की सबों की धारण करना चाहिए, क्योंकि यह विश्व श्रीभगवान् का ही रूप और अंश होने के कारण उनके गुण स्वभाव का अनुकरण करना परमावश्यक है। पग का आधात लगने पर श्रीभग-वान् ने कहा—

त्राह ते स्वागतं ब्रह्मन् ! निर्पादात्रासने क्षणम् ।
त्रजानतामागतान् वः क्षन्तुमह्थ नः प्रभो ॥९॥
त्रजीव कोमछा तात ! चरणा ते महामुने !
वज्रकर्कशमद्वक्षः स्पर्शेन परिपीढिता ॥१०॥
इत्युक्त्वा विभवरणा मर्दयन्स्वेन पाणिना ।
पुनीहि सह लोकं मां लोकपालांश्र मद्गतान् ।
पादादकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा ॥११॥
अद्याहं भगवन लक्ष्म्या आसमेकांतभाजनम् ।
वत्स्यत्युरिस मे भृतिर्भवत्पादहतांहसः ॥१२॥

ैमागवत, स्त्र० १०, भ्र० ~~८६~~ु

हे ब्राह्मण ! तुम आये यह वड़ी उत्तम वात हुई । चण भर इस पलॅंग पर वैठो । हे प्रभो ! आये हुए तुमको न जाननेवाले हमारे अपराधों को तुम्हें चमा करना चाहिए। हे तात मुने ! तुम्हारे चरण वहुत ही कीमल हैं श्रीर मेरा वक्त:स्थल कठोर है जिसके स्पर्श से तुम्हारे चरणें की पीड़ा हुई। ऐसा कहकर अपने हाथ से उस बाह्यण के चरण की दवाते हुए विष्णु भगवान् कहने लगे कि हे बाह्यण ! तुम तीयों की भी पवित्र करनेवाले ग्रपने चरणोदक से लोकों सहित मुक्ते श्रीर मुक्तमें रहनेवाले सकल लोकों की पवित्र करे। हे भगवन्! म्राज में लक्सी के निरन्तर रहने का स्थान हुम्रा हूँ, क्योंकि तुम्हारे चरण के स्पर्श से निष्पाप हुए मेरे वत्तःस्थल पर लत्त्मी स्थिर रहेगी। उपर कथित श्रीभगवान की उक्ति का सबकी श्रवश्य श्रच्छी तरह मनन करना चाहिए श्रीर इसके श्रतुलनीय चमा-भाव की स्वर्णाचर में द्वदय में धारण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ केवल चमा ही नहीं है किन्तु श्रोभगवान के ·सहस्रनाम में जो दो नाम "श्रमानी" श्रीर "मानद" (खयं मानरहित किन्तु दूसरों की मान देनेवाले) हैं उनकी पराकाष्ठा .है। जहाँ हम लोग चुट्रातिचुद्र नाममात्र के अपमान के कारण क्रोध से अधीर होकर गालियाँ वकते और आघात करने पर प्रस्तुत हो जाते हैं वहाँ त्रिलोकनायक स्वयं श्रोमगवान का श्रकार्य ताइना पर अपनी दीनता और अधीनता—केवल वाक्य से नहीं किन्तु ऋषि के चरण को दवाके--दिखलाना

उनके ईश्वरत्व के योग्य है। ऐसा करके उन्होंने हम लोगों को उपदेश दिया कि अभिमान, अहङ्कार, दम्भ, मान, मद आदि यथार्थ में विष हैं जिनका त्याग कर अमानी, दम्भशून्य, कोमल, अधोन, भरल, अपनी दृष्टि में लघु, सहिष्णु आदि वतना चाहिए और ये ईश्वर-प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं। वाल्मीकीय रामायण, उत्तर काण्ड अध्याय ६२ में कथा है कि एक बार भृगु ऋषि ने श्रीविष्णु भगवान को शाप दिया और शाप देकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे शाप की स्वीकार करें जिसके नहीं स्वीकार होने से मुक्ते बड़ा देश होगा। श्रीभगवान ने भृगु की देश से बचाने के लिये उस शाप की स्वीकार किया और उसी कारण मत्येलोक में जन्म लेने के कष्ट को अपने ऊपर लिया।

रावण के वध के बाद जब भगवान श्रारामचन्द्रजी को स्वर्गी-गत राजा दशरध के दर्शन हुए ते। श्रीभगवान ने उनको वन के कप्ट देनेवाली कैकेयी के उपकार के लिये ऐसा वर माँगा—

सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता कैकयी त्वया । स शापः कैकयीं बारः सपुत्रां न स्पृशेत् प्रभा ॥२५॥

वाल्मीकि रा०, लङ्कां य० १२१

आपने जो कैंकेयों को कहा कि "मैंने तुमको तुम्हारे पुत्र-सहित त्याग किया" यह भोषण शाप सपुत्रा कैंकेयी को न लगे। दण्डकारण्य के ऋषिगण केवल शाप द्वारा वहाँ के राक्तसों का नाश कर सकते थे किन्तु राचसों से भिचत होते रहने पर भी उन लोगों ने, अपने प्राण बचाने के लिये भी, शाप का प्रयोग न किया किन्तु चमा की, क्योंकि उनका चमा ही धर्म था। उन्होंने उन राचसों के हित के लिये श्रीभगवान रामचन्द्र से, जिनको दण्ड देने का अधिकार था, दण्ड देने के लिये प्रार्थना की। श्रीगुर-श्रन्थ साहब का बचन है—

जो तै मारे मुक्तिक्याँ फिर न मारे घुम । घर तिनाँके जायके पैर तिनाके चूम ॥

सब भूतों में ईश्वर के वास की मानकर उनके साथ आदर,
मैत्री और प्रेम भाव रखने से और अपने की भी आत्म-दृष्टि से
अन्य प्राणियों से अभिन्न मान अहङ्कार, मान, मद, क्रोध आदि
का नाश कर परीपकार में रत होने से चमा की प्राप्ति होगी।
इस चमा के अभ्यास से सांसारिक व्यवहार में हानि के बदले
अवश्य बहुत बढ़ा लाभ होगा। चमाशील से उसके चमा-गुख
के कारण न कोई शत्रुता करेगा और न द्वेष रखेगा, वरन
अधिकांश लोग और उसके शत्रु भी उसके हित और मित्र बन
जायँगे और वह शान्ति लाभ करेगा। व्यवहार में वह अवश्य
कृतकार्य होगा किन्तु कुछ कालान्तर के बाद इसका उत्तम परिगाम देखने में आवेगा, शीघ नहीं। मनु मगवान का वचन है—

त्र्रतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन । न चेमं देइमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ४७ ॥ क्रुध्यन्तं न प्रतिकुद्ध्ये दाक्रुप्टः क्रशलं वदंत् । सप्तद्वारावकीर्णाञ्च न वाचमनृतां वदेत् ॥ मनुस्मृति, अध्याय ६

दूसरे की कही हुई कठोर वातें को सहन करना चाहिए, किसी का अपमान न करना चाहिए, इस नश्वर देह का आश्रय लंकर किसी से वैर न रखना चाहिए ।। ४७ ।। क्रोध करनेवाले को अपर क्रोध न करना चाहिए, दूसरा कोई दुर्वीच्य कहे तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए, और चत्तु आदि पाँच बुद्धीन्द्रिय श्रीर मन तथा वुद्धि इन सातों करके निकली वाशी से ग्रसत्य नहीं वोलना चाहिए । और भी कहा है—ये। नात्युक्तः माह वर्ष प्रियं वा ये। वा हतो न मतिहन्ति धैर्यात्। पापञ्च या नेच्छिति तस्य इन्तुस्तस्येह देवाः स्पृह-धन्ति नित्यस् १७ भारत । शान्तिपर्व ग्र० २ ६६। किसी दूसरे से निन्दित होने पर प्रिय अधवा अप्रिय चाक्य का प्रयोग नहीं करे अथवा ताड़ित होने पर धैर्य से सह ले धौर ताड़ना न करे और हननकर्ता की पाप होने यह भी इच्छा न करे। ऐसे लोगों की देवगण नित्य चाइ करते हैं।

महात्मा कवीर का बचन है—
जो तेकों काँटा बुवे, ताहि वेाय तूँ फूल।
श्रीर इंस ने साध्य की ऐसा कहा है—
श्राक्रुश्यमानो न वदामि किश्चित्
समाम्यहं ताड्यमानश्च नित्यम्।

श्रेष्ठं हो तद्यत् क्षयामाहुरार्याः सत्यं तथैवार्ज्जवमानृशंस्यम् ॥

महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय २.६.६ गाली देने पर भी मैं कुछ नहीं उत्तर देता हूँ श्रीर प्रति-दिन ताड़ित होने पर भी मैं चमा ही करता हूँ, क्योंकि आर्थ लोग चमा को श्रेष्ठ कहते हैं, श्रीर भी सत्य, कोमलता श्रीर दयालुता को।

तुलाधार ने जाजलि की यों कहा---

यो हन्याद्यश्च मां स्ताति तत्रापि शृणु जाजले! समा ताविष में स्यातां न हिं मेऽस्ति प्रियाऽपियम्॥ महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय २६१

हे जाजिल ! सुना, जो सुभको मारता है और जा मेरी स्तुति करता है, वे दोनों मेरे लिए समान ही हैं। सुभको न कोई प्रिय है थ्रीर न श्राप्य है। थ्रीर—

ये। बदेदिह सत्यानि गुरुं सन्तेषयेत च। हिंसितश्र न हिंसेत तं देवा ब्राह्मणं निदुः॥ न क्रुध्येत्र प्रहृष्येच्च मानिते।ऽमानितश्च यः। सर्व्वभूतेष्वभयदस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥

महाभारत

जो सदा सत्य बोलते हैं, गुरु लोगों को संतुष्ट रखते हैं श्रीर कोई हानि करे ते। भी हानि के बदले हानि नहीं करते, ऐसे को देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो अपमानित होने से भी क्रोध नहीं करता और सम्मान किये जाने पर भी हर्षित नहीं होता है ऐसे को देवता ब्राह्मण कहते हैं।

दस

तीसरा धर्म दम है जिसका अर्थ मन को विशुद्ध, शान्त श्रीर एकाप्र कर अन्तरात्मा के वश में करना और दुष्ट भावना के चिन्तन करने से, कुत्सित विषय-वासना की लालसा रखने से और दुष्ट सङ्कल्प के उत्पन्न होने, अथवा चिन्तन करने, से रेकिना है।

यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है-

यन्मनसा ध्यायति तद् वाचा वदति यद् वाचा वदति तत् कर्मणा करोति यत्कर्मणा करोति तद्भिसंपद्यते ॥

जैसा मन में ध्यान करता वैसा वोलता है, जैसा बोलता वैसा कर्म करता है श्रीर जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है।

शुक्रनीति का वचन है-

मनसा चिन्तयन् पापं कर्मणा नाभिरोचयेत् । स प्राप्नोति फलं तस्येत्येवं धर्म्भविदो विदुः ।।

मन में पाप करने की चिन्ता करने पर यद्यपि उस चिन्तन को अनुसार कर्म्म न किया जाय तो भी वह व्यक्ति उस पाप का फल पाता है। प्रत्येक कर्म किये जाने के पहिले उसकी इच्छा, सङ्कल्प अथवा वासना मन में होती है। अतएव जिसके चित्त में मिलन वासना नहीं रहेगी और दुष्ट भावना के सोचने में जो प्रमुत्त न रहेगा उसके द्वारा कोई दुष्ट कर्म हो नहीं सकता।

मानसं सर्वभूतेषु वर्त्तते वै शुभाशुभम्। त्रशुभेभ्यः सदाऽऽक्षिप्य शुभेष्वेवावतारयेत्॥

महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३०-६

सव लोगों के मन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की भावनाएँ रहती हैं किन्तु मन को अशुभ भावना से इटाकर शुभ में लगाना चाहिए। मनुष्य मन के ही कारण मनुष्य हुआ। मन मिलन वासना में फॅसने से वन्धन का कारण होता है और बुरी वासना से छूट्कर पवित्र और शान्त होने पर मोच का कारण होता है। अतएव मन की शुद्धि और निमह करना अलन्तावश्यक है।

मन में अनन्तानन्त शक्ति है, जो उसके शुद्ध और एकाय होने से प्राप्त होती है। पूर्व में और आजकल भी देखा गया कि सङ्कल्प मात्र से रेग-शोक-निवारण, विश्वह-शान्ति, धर्म-प्रवृत्ति आदि उपकारी कार्य होते हैं और इसी प्रकार इस शक्ति के दुरुपयोग करने से दूसरों में रोग, शोक, भय, श्रम आदि उत्पन्न हो सकते हैं। सेसमेरिजम, हिपनाटिज़म आदि के आधुनिक चमत्कार केवल मनीयोग के नीचे की श्रेणी की शिक का फल है। इस मन की केवल कामासक रहने से और इसकी शिक का केवल भाग-लिएसा की प्राप्ति में उपयोग करने से यह जीवात्मा के बन्धन और संसृति-क्टोश का कारण हाता है। क्रीर यही मन यदि भोगासिक से छुटकारा पा-कर और शुद्ध, शान्त और समाहित होकर परम कल्याण और परमानन्द के एक मात्र आधार परमात्मा में संलग्न हो और परमात्मा के दिन्य गुणों को अपने में प्रकाशित कर्ने का जीवन का मुख्योहेश्य बनावे, तो मन ही मोच का कारण हाता है और तब यह परमात्मा में तन्मय हो जाता है। यह स्थायत्मक मन ही इस जीवन-संयान का मुख्य चेत्र और आयुश भी है जिसका परिष्कार और सद्धपयोग आवश्यक है नहाभारत का बचन है—

मना निश्रेयसं जन्तोस्तस्य मृत्यं शमा दृमः । तेन सर्वानवामोति यान्कामान् मनसेच्छति ॥ २३ ॥ शान्ति, मो०, छ० ५६

प्राणी के लिये तरस्या अवश्य कल्याणकारी है किन्तु उस तपस्या का मूल मन और इन्द्रिय का निप्रह है। इनके निप्रह से सब प्रकार की कामना पूर्ण होती है। यह भारत का वाक्य अचरशः सत्य है। आजकल पाश्चात्य देश में मनी-योग (जिसको वे लोग आत्म-शक्ति कहते हैं) की शक्ति की परीचा हुई है जिससे सिद्ध हुआ कि इसके अभ्यासी का रोग, अपना और दूसरे का भी, व्यवसाय में सफलता, विद्याभ्यास में निपुणता ग्रादि एकात्र श्रीर शान्त मन के उत्कट सङ्कल्प द्वारा प्राप्त होती हैं। जैसा पहिले कहा जा चुका है, मन उभया-त्मक है। ऐसे नितान्त स्वार्थ-साधन में, जिसमें अन्याय और अधर्म और पराये की चित्र तक की जाती है, इसके प्रयोग से किंचित् लाभ होने पर भी अन्त में कर्ता का सर्वनाश होता है; किन्तु ग्रात्म-शुद्धि, काम क्रोधादि का दमन, विद्योपार्जन, परोपकार, ज्ञान-प्राप्ति, ईश्वरोपासना, कर्त्तव्यपालन ग्रादि सःकर्म में प्रयोग करने से परम कल्याण की लब्धि होती है। अन्त:करण जब सङ्कल्प विकल्प करता है तो वह मन है, जब पूर्व श्रयवा वर्तमान अथवा भविष्य को विषय का चिन्तन करता है तो वह चित्त है थ्रीर सङ्कल्प, विकल्प थ्रीर चिन्तन के पश्चात् जो निश्चय करता है वह बुद्धि है। इन सबमें जो ग्रहंभाव वर्तमान रहता है वह अहङ्कार है। ये चारों-मन, चित्त, बुद्धि श्रीर श्रहङ्कार-एक श्रन्त:करण के चार प्रकार के भाव हैं, वास्तव में एक हैं। चारों की शुद्धि का नाम दम है।

मन-नियह अत्यन्तावश्यक किन्तु वहुत कठिन है। इसका नियह सांसारिक मोग के विषय को विचार द्वारा अनात्म श्रीर नाशवान श्रीर अन्तिम परिणाम में दुःखद समम उनकी श्रासिक का त्याग करने श्रीर केवल आत्मा को सत, चित् श्रीर आनन्दरूप वोध करने से होगा। इस बोध के लिये भगवन्नाम अथवा मन्त्र के जप श्रीर ध्यान रूपी श्रभ्यास की श्रावश्यकता

है। मन-निग्रह के लिये यह भी आवश्यक है कि मन में किसी
मिलन वायना को नहीं आने दिया जाय; आने से उसकी विप
के समान जान तुरन्त इटा दिया जाय, और जो कुछ कार्य्य,
सांसारिक अथवा पारमार्थिक, कियं जाये उनमें मन को एकाथ
रखने का निरन्तर यत्न किया जाय। मन और वित्त से उच्च
अपने की आत्मा समझना चाहिए और ऐसा पृथक समझ मन-चित्त की कुल्सित वासना और दुष्परामर्श की कदापि नहीं
स्वीकार करना चाहिए और निरचय करना चाहिए कि यं
कामादि शत्रु-दल द्वारा भेजे हुए हैं। ऐसा विचार कर मन
को सालिक भाव में संयुक्त करना चाहिए। यह एक प्रकार
का संशाम है जिसमें वड़ा सावधानी की आवश्यकता है।

स्मरण रहे कि बुद्धि से जो कार्य्य अनुजित निश्चय हो उसकी चित्त के प्रलोभन पर भी नहीं करना चाहिए जिसके होने से बुद्धि अर्थात् इच्छा-शक्ति की सामर्थ्य बढ़ती है भीर आसक्ति का हास होता है किन्तु विपरीत करने से आसक्ति बढ़ती है थीर इच्छा-शक्ति दव जाती है जिसके कारण वह इत्तरोत्तर गिरती जाती है। किन्तु आजकल जब कि नवयुवक सिगरेट को विप समभ के भी वासना के प्रलोभन में पड़कर उसका त्याग नहीं करते हैं, ऐसी अवस्था में क्या आशा है कि वे मन का नियह कर सकेंगे ?

इस प्रकार श्रातमा श्रीर अनातमा (अनातमा जड़ त्रिगु-यात्मक प्रकृति के कार्य्य श्रीर श्रातमा सत् चित् श्रानन्द रूप द्रष्टा) के विचार-विवेक द्वारा स्वार्ध की परमार्थ में परिवर्तन करके सांसारिक कर्म को भी न्याय श्रीर धर्म के अनुसार कर्तव्य की भाँति सम्पादन करने से अन्तः करण की श्रुद्धि होती है श्रीर उपासना-ध्यान हारा इसकी चंचलता की दूर करने से एकामता प्राप्त होती है। प्रथम अध्यास यह है कि जो कुछ र्दनिक कार्य्य शयनेात्यान के बाद से रात्रि में शयनपर्यन्त किया जाय वह एकामता के साथ किया जाय श्रर्थान् जो क्रछ कार्य्य श्रयवा भावना की जाय उस समय चित्त उस एक में ही संतिवेशित रहे थ्रीर अन्य प्रकार की किसी भावना की चित्त में स्थान न दिया जाय, यदि श्रावे ता उसे तत्वणात् दूर कर दिया जाय। जैसा कि यदि भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन के सम्बन्ध की भावना उस समय चित्त में रहे अन्य कुछ नहीं रहे श्रीर सिवा भोजन के श्रन्य भावना नहीं म्राने पावे भ्रीर म्राने से दूर कर दी जाय। यदि कोई पुस्तक पढ़ी जाय ते। केवल उस पाठ्य विषय की मावना उस समय वित्त में रहने पात्रं, न कि उस समय भोजन ग्रयवा यात्रा श्रादि की भावना। इस प्रकार प्रत्येक दैनिक कार्य्य को एकायता के साथ करने से वह कार्य्य उत्तम रूप से सम्पन्न होगा श्रीर उसकी सफलता को सम्भावना श्रधिक हो जायगी। इसके द्वारा एकामता शक्ति की प्राप्ति होगी। जिस सात्विक श्रीर पवित्र ध्येय में चित्त स्वाभाविक आकर्षित हो उस पर एकाव्रता के साथ ध्यानचिन्तन नियत समय पर करना चाहिए

ग्रीर उस समय चित्त केवल उसी ध्यंय पर संलग्न रहे श्रीर ग्रन्य कोई भावता न श्राने पावे श्रीर न चित्त उस ध्येय को छोड़-कर ग्रन्यत्र जाय। यदि जाय तो उस भावना की शीव चित्त सं वाहर करके फिर ध्येय पर चित्त को संलग्न करना चाहिए। ध्येय पर चित्त संलग्न करने के अभ्यास के साथ उसके नाम का चिन्तन करने से विशंप सुविधा होती है श्रीर निट्रा का श्राना रुकता है। इसी कारण ध्यान के साथ जप का विधान है। दोनी प्रकार के अभ्यास द्वारा ही चित्त एकाव्र होता है, अन्य उपाय द्वारा कदापि नहीं -- यह अटल सिद्धान्त है। गीता में भी यही सिद्धान्त है जैसा कि-यता यता निश्चरति मनश्चंच-लमस्यिरम् । ततस्तते। नियम्यैतदात्मन्येव वरां नयेत् (गीता स्र० ६---२६) । अस्थिर ग्रीर चश्चल मन जब जब स्रात्मा स्रर्थात् ध्येय से पृथक चला जाय तव तव उसकी वहाँ से लाके फिर श्रात्मा (ध्येय) में संलग्न करना चाहिए। कथा है कि किसी पण्डित का एक विद्यार्थी अनेक काल से एक पद की कण्ठस्थ करने कायल कर रहा या किन्तु वह कृतकार्यन हुआ। ऐसा सुनकर पण्डितजी ने उससे पूछा कि पाठ के रटने के समय तुम्हारं मन में क्या भावना रहती है ? उसने उत्तर दिया कि एक भैंस के बच्चे की रमृति वर्तमान रहती है। पण्डितजी ने एस विद्यार्थी को पाठ के रटने के वदले अपना पूरां चित्त केवल उस भैं स के वच्चे के ध्यान पर लगाने की कहा ग्रीर उसने वैसा ही किया। 'कुछ समय के बाद पण्डित जी ने उससे पूछा कि श्रव तुम श्रपने की क्या देखते श्रीर सम-भतं हो ? उसने उत्तर दिया कि मैं भैंस का बचा हैं। चूँ कि उस विदार्धों का स्वाभाविक चित्त भैंस के वच्चे पर जाता था, इस कारण उस स्वाभाविक प्रिय पदार्थ पर मन को एकाय करने से चित्त एकाय हो गया थीर ऐसी प्रगाढ़ एकायता हो गई कि ध्याता उसके कारण भावना से ध्येय वन गया। इस प्रकार किसी को एक विषय पर एकाप्रता की सिद्धि हो जानं से थीर उसके द्वारा एकाप्र करने की शक्ति प्राप्त होनं से वह तब से जिस विषय पर चित्त की एकाप्र करना चाहेगा उस पर शीब एकाव हो जायगा, क्योंकि एकावता की शक्ति एक वार भी श्रपनी इच्छा के श्रनुसार प्राप्त होने से फिर एकाव करना सहज हो जाता है। किसी विषय पर चित्त के एकाम होने से उसका म्राभ्यन्तरिक तत्त्व तक बोध में श्रा जाता है श्रीर विद्वानी के बड़े बड़े श्राविष्कार श्रीर ज्ञान का कारण यह चित्त की एकावता की शक्ति है।

ऋस्तेय

चौधा धर्म अस्तेय है जिसका अर्थ अन्याय से किसी की कोई वस्तु किसी प्रकार से न लेनी अर्थात् स्तेय न करना है। यह स्तेय देाप केवल चोरी डकैती से दूसरे के धन को हरण करना ही नहीं है किन्तु दूसरे की वस्तु मात्र की, छोटी हो अथवा

बड़ी, जिसकी न्याय से पाने का अधिकार नहीं है श्रीर न उसके मालिक ने प्रसन्नता से उसे दे दी है अधवा देना चाहता है, किसी प्रकार मालिक के जानते अधवा अनजाने, श्रयवा छल कपट द्वारा, अथवा मालिक को विवश करके, लेना स्तेय अर्थात् चारी है। यह वहुत वड़ा अधर्म है और इससे निरृत्ति भ्रस्तेय है। इस स्तेय की किसी न किसी रूप में भ्राजकल अधिकांश लोग करते हैं। अन्याय से जो वड़े लोग अपनी प्रजा ग्रथवा ग्रन्य गरीव लोगों से विना वेतन दिये परिश्रम करवाते, विवश कर अप्रसन्नता से नज़राना आदि लेते, ठीक धीर नियत कर अधवा देन से अधिक वसूल करते, कार्यकर्ता-गण घूस, रिशनत, तहरीर श्रीर श्रन्य प्रकार श्रन्याय से द्रव्यो-पार्जन करते हैं; दुकानदार कम तैालकर अथवा छल कपट, धीर श्रसत्य द्वारा कम माल देते हैं; ये सब स्तेय श्रर्थात् चारी को अन्तर्गत हैं। इस स्तेय का अवश्य फल यह होता है कि देाषी इस देाष की परिपकता होने पर प्राय: इसी जन्म में, किन्तु निश्चय ग्रागामी जन्म में, निर्धन श्रीर दरिह हो जाता है। उसमें उपार्जन करने की योग्यता रहने पर श्रीर परिश्रम करने पर भी उसकी केवल अत्यन्त आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं होती है थीर वह सदा सन्ताप श्रीर क्लेश में दग्ध होता रहता है। अवएव यह नितान्त भ्रम है कि भ्रान्याय से किसी की वस्तु को लेने से लाभ होगा, जैसा कि तत्काल माल्म पड़ता है। इसका अवश्य परिणाम यह होता

है कि अन्याय से उपार्जित घन के कारण न्यायोपार्जित धन भी उसके साथ कालान्तर में नष्ट हो जाता है। यदि ऐसा धन दोपी की जीवितावस्था में नप्ट न भी होय ते। भी उसके वाद अवश्य नए हो जाता है। यह अधर्म लोभ श्रीर अस-न्तेष के कारण किया जाता है, जिसका त्याग विचार द्वारा करना चाहिए। यह निश्चय है कि पूर्व कर्मानुसार जो अपनी कमाई है उतनी की प्राप्ति पुरुपार्थ से श्रवश्य होगी श्रीर उससे श्रधिक प्राप्त होना प्राय: श्रसम्भव है; ऐसी श्रवस्था में श्रन्याय से भी उतना ही प्राप्त होगा जे। सन्ताप श्रीर धेर्य की श्रवलम्बन कर थोड़ा काल ठहरने से न्याय द्वारा पुरुपार्थ से ख्रवश्य मिल जाता और वह धन सुखद और स्थायी होता। श्राजकल अधिकांश लोग अन्याय से उपार्जन करना चाहते हैं किन्तु सफलता केवल घोड़ों की प्रारव्य की अनुकूलता के कारण होती है, अतएव प्रारव्ध-कर्म अवस्य प्रवत्त है। अस-न्ताप श्रीर लोभ का दु:खद परिणाम यह होता है कि एक तो अन्यायोपार्जित धन के कारण पूर्वार्जित न्याय की कमाई का भी हास है। जाता है। दूसरे वह धन प्राय: व्यर्ध रूप में न्यय होता श्रयना नष्ट हो जाता है। तीसरे उससे ए॰णा श्रीर श्रशान्ति श्रधिक वढं जाती है जो परम दु:खद है। चैाथे भविष्य में निर्धनता का कप्ट भागना पड़ता है। ष्रीर पाँचवें श्रन्यायार्जित धन कदापि स्थायी नहीं रहता किन्तु कभी न कभी नष्ट हो ही जाता है श्रीर रहने पर भी उससे चित्त में

उद्देग बना रहता है। इस प्रकार स्तेय से लाभ के वदले यथार्थ में सांसारिक दृष्टि से भी हानि ही होती है। देखने में ग्राता है कि न्यायोपार्जित थोड़े धन से भी सुख शान्ति मिलती है और वह स्थायी रहता है किन्तु अन्यायोपार्जित विपुल धन से शान्ति नहीं मिलती श्रीर वह यदि उपार्जन करने-वाले के जीते जी नप्ट न हुआ तो उसके पीछे अवश्य नप्ट होता है जैसा कि लिखा जा चुका है। इसके कारण लोगों को बहुत कष्ट भागना पड़ता है। जैसे स्तेय करनेवाला प्रवश्य समयान्त में दरिद्र हो जाता है, उसी प्रकार ग्रस्तेय धर्म का प्रभ्यास करनेवाला ग्रर्थात् ग्रन्थाय के उपार्जन से निवृत्त रहनेवाला कभी न कभी अवश्य धनी और सुखी होता है। यह फल तभी मिलता है जब कि अन्याय से उपार्जन करने का पूर्ण अवसर आने पर भी वह इस लोभ में न पड़े श्रीर न्याय से च्युत न हो। यागसूत्र का वचन है-"अस्तेयप्रतिष्ठायाँ सर्वरत्नापस्थानम्' अर्थात् अस्तेय धर्म के लाम से सव प्रकार के रत्न अर्थात् धन (सुख-सामग्री) मिलते हैं। मनु अ० ४ का वचन है-

> सर्वेषामेव शौचानामर्थशौर्च परं स्मृतम् । योऽर्थे ग्रुचिर्हि सञ्चचिर्न मृद्वारिग्रुचि: ग्रुचि:॥१०६॥

सब शौचों में अर्थ-शौच (अस्तेय) की महर्षियों ने श्रेष्ठ कहा है। जी अन्याय से दूसरे का धन लोना नहीं चाहता वही ययार्थ में पवित्र है, केंवल मिट्टी पानी के व्यवहार से शुद्धि नहीं होती है।

थ्रीर भी लिखा है कि— माग्रधः कस्य स्विद्धनम् ॥ १ ॥

ईशावास्योपनिषत्

किसी की वस्तु अन्याय से मत लो। श्रीर— न हर्त्तव्यं परधनमिति धर्मः सनातनः॥ १२॥ महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय २५८। दूसरे का धन अन्याय से न लेना ही सनातन धर्म है।

शीच

पाँचवां धर्म शौच है जिसका अर्थ पवित्रता है। जैसा कि— अद्भिगीत्राणि शुद्धचित मनः सत्येन शुद्धचित । विद्यातपाभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धचित ॥ मतस्मृति अध्याय ५

जल से शरीर शुद्ध होता है, मन सत्य बोलने से शुद्ध होता है, विद्या श्रीर तपस्या द्वारा इन्द्रिय श्रीर कामात्मक मन शुद्ध होते हैं श्रीर ज्ञान द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है।

लिखा है कि-

मनःशोंचं कर्मशौचं कुलशोचं च भारत !। शरीरशोचं वाक्शौचं शौचं पश्चविधं रुष्टतम् ॥ मन पवित्र रखना, किया पवित्र रखना, कुल पवित्र रखना, शरीर पवित्र रखना श्रीर वचन पवित्र रखना, यह पाँच प्रकार की पवित्रता है।

ब्रह्मण्यात्मार्पणं यत्तत् श्रीचमान्तरिकं स्पृतम् । महानिर्वाण तन्त्र

ब्रह्म में झात्मा को अर्थण करना झान्तरिक शौच है।
मृद्रां भारसहस्र स्तु केाटिकुम्मजलैस्तथा।
कृतशोचोऽविशुद्धात्मा स चाण्डाल इति स्मृतः॥
बृहन्नारदीय पुराण अध्याय ३१

शैं वि यतः सदा कार्यः शैं वस्छो द्विनः स्पृतः । शैं वाचारविद्दीनस्य समस्ता निष्फछाः क्रियाः ॥२॥ यृत्तिकानां सदस्रोण चेदकुम्भं शतेन च। न शुद्धचन्ति दुरात्माना येषां भावा न निर्मछः ॥१०॥

भ्र० ५, दत्तस्पृति

दुष्ट-चित्त जन यदि इज़ार भार मिट्टी थीर केटि जल के कलशों सेशीच (पिनत्रता) करें ते। भी ने चाण्डाल ही के तुल्य हैं। शौच के पालन में सदा यन करना चाहिए। द्विजों के धर्म-कर्म का मूल शौच है; शौचाचार से निहीन के सम्पूर्ण कर्म निष्फल होते हैं। जिन पुरुषों का अन्त:करण शुद्ध नहीं है ने दुष्टात्मा हज़ार नार मिट्टी और सौ घड़े जल से भी शुद्ध नहीं है। सकते।

बाह्य ग्रीर ग्रान्तरिक दोनों शीच करना चाहिए। यदि बाहर ख़ूब सुखरा, चिकना धीर घाया हुन्ना है किन्तु भीतर मन मैला है, ता बाहरी शुद्धता किसी काम की नहीं। बाह्य-शौच के निमित्त स्नान, ग्राचमन, मार्जनादि कर्म करना ध्राव-श्यक है। शास्त्र में शौच के विशेष वर्णन हैं श्रीर भोजनादि में शुद्धाशुद्ध का विचार श्रीर स्रावश्यक स्पर्शास्पर्श भी शौच को ग्रन्तर्गत हैं। प्रातकत्थान मल-मूत्र का निवासस्थान से (यथासम्भव) दूर में त्याग, इनके वेग को न रोकना, अच्छे प्रकार से कुछ समय तक दन्तकाष्ट द्वारा दाँतों को स्वच्छ करना, प्रातः स्तान अथवा अन्य समय में स्तान आदि द्वारा शरीर की खच्छ रखना, उत्तम मिट्टी, भरम आदि की मलकर शरीर की स्वच्छ थ्रीर शुद्ध करना, मकान थ्रीर उसके थास-पास के स्थान को लीपने, पोतने, बुहारी देने आदि से और वायु ध्रीर सूर्य के प्रकाश के प्रवेश द्वारा स्वच्छ ध्रीर पवित्र रखना, धीर वहाँ मैला क्रुचैला नहीं रहने देना, वस्त्र भी स्वच्छ रखना, स्वच्छ ग्रीर पवित्र जल का पान करना, शुद्ध वायु, धीर केवल प्रात:काल सूर्य के प्रकाश का (मस्तक छोड़कर) सेवन करना, केवल आवश्यक निद्रा का सेवन (अधिक भी नहीं कम भी नहीं) आदि सब शौच के अन्तर्गत हैं छीर आरो-ग्यता के लिये, जो धर्मार्थ ब्रादि चतुर्वर्ग का मृल है, ब्रावश्यक हैं। यह शौच-धर्म कदापि उपेत्ता योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर अपवित्र होने से मन भी अपवित्र हो जाता है; क्योंकि

दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि उन्तित रीति से शौचधर्म का पूरा पालन किया जाय ते। मन की पवित्रता के सिवा शरीर स्वस्थ, नीरोग और सबल रहेगा और संक्रामक आदि अनेक ज्याधियों से लोग वचे रहेंगे।

इन्द्रिय-निग्रह

् छठा धर्म इन्द्रिय-तिश्रह है। इन्द्रियों को अपने वश में रखता, उनको तिन्दित विषयभोग की ग्रेगर नहीं जाने देना श्रीर उनको सदा कर्चव्य (धर्म) पालन में प्रवृत्त रखना इन्द्रिय-तिश्रह है। किसी न किसी इन्द्रिय की निकृष्ट ग्रासिक के निमित्त मनुष्य ग्रधमें करता है। श्रतएव जब तक इन्द्रियाँ वश में न होंगी तव तक श्रधमीचरण रुक नहीं सकता। मनु भगवान का वाक्य है—

इन्द्रियाणां पसङ्गेन दे।पमृच्छत्यसंशयम् । संनियस्य तु तान्येव ततः सिद्धिः नियच्छति ॥९३॥ मनुस्मृति, श्रध्याय २

इन्द्रियों के दुष्ट विषयों में लगने से निस्संदेह दृष्ट अदृष्ट दोष को प्राप्त होता है किन्तु उन्हीं इन्द्रियों को भली भाँति वश में करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। सब इन्द्रियों को वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए; क्योंकि एक के भी अवश रहने से अनर्थ होता है। लिखा है— इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् । तेनास्य क्षरति पज्ञा दतेः पात्रादिवोदकम् ॥९९॥

मनुस्मृति, अध्याय २

सव इन्द्रियों में से यदि एक इन्द्रिय भी कुत्सित विषयों में संलग्न हो जाय ते। उसके द्वारा बुद्धि नष्ट हो। जाती है जैसे चर्म के जलपात्र में छिद्र रहने से जल गिर जाता।

इन्द्रिय-निग्रह से यह तात्पर्य नहीं है कि इन्द्रियों से कोई काम न लिया जाय; किन्तु उनको ऐसा परिमार्जित कर वश में कर लेना चाहिए कि ने कभी कल्लित निषय-भोग की नाट्या न करें श्रीर न उसमें प्रयुक्त कर सकें श्रथवा निषय-भोग-निमित्त दुष्ट कर्म न करना सकें। इन्द्रियों को सदा उत्तम, श्रावश्यक श्रीर कर्त्तन्य कर्म के करने में प्रयुक्त करना चाहिए। क्योंकि—

> इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न मसज्येत कामतः । श्रातिप्रसक्तिः चैतेषां मनसा संनिवत्त येत् ॥ १६ ॥ मनुस्यति, भ्रध्याय २

भोग-कामना की इच्छा से इन्द्रियों के विषयों में नहीं पड़ना चाहिए। यदि उसमें कामासक्ति हो जाय ते। मन को रोककर उस आसक्ति को त्यागना चाहिए। इन्द्रियजित् का जच्या है— श्रुत्वा स्पृष्ट्रा च रष्ट्रा च श्रुक्तवा त्रात्वा च ये। नरः । न हृष्यति ग्छायति वा स विज्ञेया जितेन्द्रियः ॥९८॥ मनुस्मृति, श्रध्याय ४

स्मृति तथा निन्दा सुनकर, सुखद तथा दुःखद स्पर्श होने से, सुक्ष्य तथा कुरूप की देखकर, सुस्तादु तथा कुस्तादु भोजन करके श्रीर सुगन्ध तथा दुर्गन्थ की सूँच करके जी न हिर्षत होतां श्रीर न ग्लानि करता (दोनों में समान रहता) है वही जिते-निद्रय है। श्रीर भी—

यस्मे पाज्ञाः कथयन्ते मनुष्याः,

भज्ञामूलं हीन्द्रियाणां मसादः। मुह्यन्ति जोचन्ति तथेन्द्रियाणि,

मज्ञालाभा नास्ति मृदेन्द्रियस्य ॥ ११ ॥ मज्ञामारत शान्तिपर्व, अध्याय २८७

जिनको मनुब्य ज्ञानी कहते हैं सो (ज्ञानी का) ज्ञान इन्द्रियों को वश करने से होता है और जिसने इन्द्रियों को वश में नहीं किया और जो इन्द्रियों के विषयों की प्राप्ति की लालसा रखता है और उससे चुमित होता है उसको ज्ञान का लाम नहीं होता*। अपम ने पुत्र के प्रति कहा है—

इन्द्रिय जब कमी विषयमोग की श्रोर कुके तो उसमें हठात् प्रवृत्त नहीं होना चाहिए किन्तु ठहर जाना चाहिए श्रीर उसके श्रन्तिम परिणाम के विचार करने में प्रवृत्त हो जाना चाहिए । ठहरने श्रीर

नायं देहा देहभानां नृष्ठोके कष्टान् कामानहते विड्युजां ये ॥ १ ॥ श्रीमद्भागवत्, स्कन्ध ५, अध्याय ५

मनुष्य-लोक में जन्म प्रहण करके जिन मनुष्यों ने शरीर प्राप्त किया है उनकी इस देह से दु:खदायी विषयों का भीग न करना चाहिए क्योंकि विषयों का भीग विष्ठाभोजी शूकर स्रादि को भी मिलता है *।

मनुष्य-जीवन का मुख्य कर्त्तव्य इन्द्रिय-निश्रह है, क्रुत्सित विषय-वासना में अनुरक्त इन्द्रियाँ यथार्थ में बड़ी अनर्थकारी प्रच्छन्न शत्रु हैं। वे आसक्ति के कारण माया के वन्धन में रखकर जीवात्मा की कैदी बनाकर आत्म-राज्य से च्युत रखती हैं और

विचार में प्रवृत्त होने से श्रम्की प्रयलता कम हो जायगी, क्योंकि ह्निद्र्यां जब प्रकृति के कार्य्य होने के कारण नश्वर हैं थार उहरकर विचार द्वारा उस विपय की चाह का दूर करना किठन नहीं है। इस प्रकार इन्द्रियों का रिकने से उनकी प्रवलता जाती रहेगी; किन्तु इन्द्रियों का विपय की थार जाना न रोकने से वे उत्तरोत्तर प्रवल होती हैं।

* इन्द्रियों के विषय-सोग में फँसे रहना पशुषर्म है, जो मनुष्य के लिये अयोग्य है। मनुष्य की आन्तरिक शुद्धि, मानसिक धानन्द धादि की प्राप्ति की श्रोर चित्त की विशेष रूप से लगाना चाहिए। जो आनन्द शास्त्रज्ञान, कर्त्तव्यपालन श्रोर भक्तिसाधन द्वारा प्राप्त होता है, वह पशु श्रादि नीच वर्ग की कदापि प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इसकी प्राप्ति की सामग्री जो अन्तःकरण है वह नहीं है। अतएव जो मनुष्य विषयभोग में रत है वह यथार्थ मनुष्य नहीं, पशु-सुल्य है। संसृति-क्लोश की उलभान में फँसाये रहती हैं। अतएव इन शत्र-रूपी इन्द्रियों का विना दमन किये मनुष्य का कल्याण कदापि नहीं हो सकता और न वह आत्मोन्नति के मार्ग में अप्रसर हो सकता है। इन्द्रियों का नियह विशेष अध्यवसाय श्रीर प्रयत्न से होता है। भोगासक इन्द्रियों को परम शत्रु जानकर उनके कामात्मक विषय-भोग में देाप-दृष्टि की निर-भावना करने से, उनकी अपेचा निवृत्ति को परम श्रेयस्कर मानने से, श्रीर उनकी भोगात्मक प्रवृत्ति को विचार श्रीर दृढ़ सङ्क्रूप द्वारा रोकने से, इन्द्रियनियह हो सकता है; सचिदानन्दरूपी परमात्मा में तादात्म्य भाव रखने से, प्राकृतिक निकृष्ट भोग के विषयों को परिणाम में दु:खद श्रीर नश्वर निश्चय कर केवल श्रात्मा को यथार्थ श्रानन्द का एकमात्र कारण जानकर उस ज्ञान को व्यवहार में परिणत करने का यह करने से श्रीर इन्द्रिय-दमन के लिये ईश्वर से उपयुक्त सामर्थ्य पाने की प्रार्थना करने से इन्द्रियनिश्रह सम्भव है।

शरीर से ऊपर श्वास, श्वास से ऊपर इन्द्रिय, इन्द्रिय से ऊपर शब्दादि पञ्चतन्मात्रा की वासना मन, मन से ऊपर बुद्धि श्रीर बुद्धि से ऊपर श्रात्मा है। शरीर से लेकर बुद्धि तक आत्मा के वाहन अथवा मृत्य हैं। चिद वाहन अथवा मृत्य अपने प्रभु के वश में रहकर प्रभु के हित-साधन में रहता है तो दोनों का उससे कल्याण होता है किन्तु यदि वाहन अथवा मृत्य वश में न किया जाय और खेच्छाचारी रहे तो

उसकी हरकत से दोनों, प्रमु और भृत्य ग्रथवा वाहन, का श्रमङ्गल होगा। यही हम लोगों की अवस्था है। हम लोग प्रायः कहा करते हैं कि अमुक कार्य में मेरी बुद्धि ने मुक्ते श्रम में डाल दिया, मेरा मन दुष्ट हो गया। इस प्रकार हम लोग मन और बुद्धि से अपने की अवश्य पृथक् आत्मा मानते हैं, तथापि उनको शुद्ध और शासित करने का यल नहीं करते हैं; किन्तु उनकी कुत्सित वासना के अनुसार आहार विहार करते हैं जिसके कारण विपत्ति में पड़ते हैं। ऐसे उइण्ड श्रीर कासासक्त मन श्रीर इन्द्रिय शत्रु वन जाते हैं श्रीर श्रधःपतन का कारण होते हैं। इसलिये हम लोगों को चाहिए कि मन ग्रीर इन्द्रिय की दुष्ट वासना श्रीर सङ्कल्प की कदापि स्वीकार न करें। इनसे अपने की पृथक समभ इनकी शुद्ध धीर वश में करें। यह कार्य विचार द्वारा अधर्म और अनुचित भावना तथा कर्म की प्रवृत्ति की दूर कर केवल शुभ भावना श्रीर धर्माचरण में रत रहने से होगा। गीता का निम्नकथित उपदेश इस विषय में स्पष्ट है जिसका पालन अवश्य करना चाहिए-

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धिर्या बुद्धः परतस्तु सः।।४२॥
एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना।
जिह्न शत्रुं महावाहा ! कामरूपं दुरासदम्॥ ४२॥
(अ०३)

वन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । श्रनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

शरीर से इन्द्रिय ऊपर है, इन्द्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से जो ऊपर है वही आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर (ऊपर अर्थात् उसके प्रमु) आत्मा को जान आत्मा द्वारा ही नीचे के आत्मा बुद्धि आदि को वश में करके दुर्जय काम (वासना) रूप शत्रु को जीते। जिस जीवात्मा ने बुद्धि, मन, इन्द्रिय, शरीर रूप नीचे के आत्मा की जीता उसका ते। ये मित्र होकर हित करते हैं थीर जिसने नहीं जीता उसकी थे, शत्रु बन, हानि करते हैं। अत्रुप्त यह हम लोगों का परम कर्त्तंव्य है कि जिन शरीर, मन, इन्द्रिय, बुद्धि के सङ्ग इम लोगों का सदा वास है और सब भावना और कार्य्य जिनके द्वारा ही हो सकते हैं, अन्य द्वारा नहीं, उनको अवश्य शुद्ध श्रीर वश में करके मित्र बनाकर हितसाधन में रत रक्खें न कि शत्रु रूप वने रहने दें जिसके कारण वे सदा सर्वदा क्वेन अनिष्ट ही करेंगे।

विचार से अपने की बुद्धि के भी परे शुद्ध चैतन्य आहमा बीध कर मन इन्द्रियादि की निकृष्ट वासनाओं की विष मान उनकी पूर्ति न कर और सात्विक भावना से शुद्ध और निष्रह करके कर्त्तव्य पालन और यथार्थ स्थायी उन्नति के सम्पादन में प्रकृत करना चाहिए। जिह्ना, श्राँख, नाक, कान श्रीर शरीर की त्वचा ये पाँच झानेन्द्रियाँ हैं श्रीर हाथ, पाँव, शिश्त, उदर श्रीर गुह्म ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। इन इन्द्रियों में जिह्ना श्रीर जननेन्द्रिय (उपस्थ) का निश्रह मुख्य है।

जिह्वा-नियह

जिहा का कर्त्तच्य वाक्योच्चारण और भोजन है। वाक्य सत्य, सुखद, हितकर, आवश्यक, कर्त्तव्यसाधक, धर्म-मूलक आदि सद्गुणों से युक्त होना चाहिए और असत्य, अयथार्थ, दु:खद, अनावश्यक, उत्पात-जनक, अरुचिकर, अहित, अधर्म-मूलक आदि निन्दित का कदापि प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म का रूप है। शब्द का दुरुपयोग करना बड़ा गर्हित कर्म है।

भोजन में केवल सात्विक पदार्थ का व्यवहार होना चाहिए।
राजसिक और तामसिक पदार्थ का त्याग करना चाहिए।
क्योंकि शुद्ध भोजन से केवल शरीर ही स्वस्थ और नीरेग नहीं
रहता किन्तु मन और वुद्धि भी शुद्ध और स्वच्छ रहती है।
इसके विरुद्ध राजसिक तामसिक भोजन से शरीर अस्वस्थ,
रेगी और शक्तिहीन हो जाता है और मन बुद्धि भी कलुपित
होती है। छान्दोग्योपनिषत् का वचन है—''आहारशुद्धी

सत्त्वश्रुद्धिः सत्त्वश्रुद्धौ ध्रुवा समृतिः। स्मृतिलञ्घे सर्वप्रन्थीनां विप्रमोत्तः''। श्रुद्ध आहार के भोजन से अन्तर में भावना आदि की शुद्धि होती है जिसके होने से स्मृति की निश्चलता प्राप्त होती है और उसके कारण दे।पों की अन्धियाँ टूटती हैं।

गीता के १८ वें अध्याय के श्लोक ८ से ११ तक में इन तीनों प्रकार के भोजनों का विचार है श्रीर वहाँ राजसिक भोजन को दु:ख, शोक श्रीर रोग का कारण कहा है। श्रार्थ-शास्त्र में भोजन-विचार धर्म का मुख्य भाग है, क्योंकि भोजन पर शरीर और मन दोनों की आरोग्यता और स्वस्थता निर्भर है और ये देानों धर्म, अर्थ, काम और मोज्ज के सम्पादन की मुख्य सामभी हैं। ध्ररना चानल, गेहूँ, जन, तिल, मूँग, श्ररहर श्रादि श्रन्न, दुग्ध, घो, तक, मधु श्रादि रस, सव प्रकार के सुपच फल, सिंघाड़ा, मखाना, मुनक्का, किसमिस, अजीर, छोहारा श्रादि सुखे फल, परवल, केला, पपीता, भिण्डी, तरोई, घीउरा, किंगुनी, नेतुत्रा, लौकी, श्वेत कूष्माण्ड (पेठा) स्रादि तरकारियाँ, परवल के पत्ते, पुदीना, वशुत्रा (वास्तुक), चौलाई, गदहपूरैना (पुनर्नवा) शाक आदि सात्विक आहार हैं। लालिमर्च, सव प्रकार के गर्म मसाले, श्रामलकी श्रीर कागजी नीवू के सिवा अन्य अन्ल पदार्थ, सींठ श्रीर पीपर के सिवा कटु पदार्थ, अधिक परिमाण में ऊस के विकार गुड़ चीनी ग्रादि का व्यवहार, गर्म पदार्थ, ग्रधिक नसकीन, तीखा, रूंखा, दाह करनेवाला, मत्त्य, मांस, अण्डा श्राहि राजसिक पदार्थ हैं। सब प्रकार की नशीली वस्तुएँ जैसं मिदरा, ताड़ो, चाय, काफी, भाँग, गाँजा, चरस, स्रफीम श्रादि तामसिक पदार्थ हैं। राजसिक श्रीर तामसिक भोजन दु:ख, व्याधि, बुद्धि की मिलनता श्रीर इन्द्रियों की कुत्सित उत्तेजना के कारण हैं श्रीर साखिक भोजन से शरीर स्वस्थ, मन पित्र रोग की निवृत्ति श्रीर वल तथा तेज की वृद्धि होती है। भोजन के काल के विषय में स्मृति का वचन हैं—

सायं पातद्विजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्। नान्तरा भोजनङ्कुर्यादग्निहोत्रसमा विधिः।।६१॥

हारीत अ० ४

सन्ध्या श्रीर पूर्वाह्न में भोजन करने की विधि द्विजों के लिये वेद ने दी है; इस वीच में दोवारा भोजन नहीं करे जिसके न करने से इसका फल श्रीप्रहोत्र के तुल्य है। भोजन को खूब चवाकर बहुत धीरे धोरे खाना चाहिए, उसमें कदापि शीव्रता नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे खूब चवाकर खाने से भोज्य पदार्थ शीव्र पच जाता श्रीर श्रीधक पुष्टिकर होता है श्रीर शीव्रता करने से अपक्व रह जाता श्रीर व्याधि का कारण होता है। भोजन का परिमाण मिताहार होना चाहिए जिसका लचण शास्त्र में थें है कि दे। भाग उदर का अन्त से भरा जाय, एक भाग जल से श्रीर एक भाग वायु के सञ्चालनार्थ खाली रहे।

एकादशी द्यादि व्रत के दिन उपवास करना इन्द्रिय-निग्रह श्रीर . स्रारोग्य के लिये भी परमावश्यक है।

जननेन्द्रिय-नियह

जननेन्द्रिय का निग्रह प्रधान निग्रह है, क्योंकि काम प्रवल शजु है। इसके नित्रह से वीर्य्य की रक्ता होती है जो मेघा, स्मृति, वल, भ्रोजस्, थ्रायु, स्वास्थ्य, पुरुषार्थ ग्रादि का कारण है भ्रीर जिसके दुरुपयोग भ्रीर अपन्यय से ये सब नष्ट होते हैं। वीर्य के अपन्यय और दुरुपयोग से मन कमज़ोर और विशेष चंचल भी होता है जिसके कारण इन्द्रियों की क्रुप्रवृत्ति होती है धीर इस प्रकार धर्म का नाश होता है। जननेन्द्रिय का उपयोग केवल उत्तम श्रीर श्रावश्यक सन्तान की उत्पत्ति के लिये करना चाहिए जो पितृ-ऋग से मुक्त होने के लिये एक प्रकार का यज्ञ है। जो अपनी पत्नों के साथ भी विषय-भोग की भाँति व्यवहार करते हैं वे शरीर छीर मन दोनों को ध्रपनित्र ध्रौर कलुषित करते हैं किन्तु जो अविहित मैथुन अथवा वीर्य का दुरुपयोग करते हैं वे अवश्य अध:पतित होते हैं और इसका सब प्रकार से बहुत मयानक परियाम होता है। यह परमावश्यक है कि बाल्यावस्था में वीर्य्य-रचा जिसका नाम ब्रह्मचर्य्य है उसके पालन में सब प्रकार से अत्यन्त सावधानी रहे श्रीर श्रद्वारह वर्ष से पचीस वर्ष के भीतर विवाह हो,

इसके पूर्व कदापि न हो। विवाह के बाद भी खी-समागम ब्रह्मचर्ळ्य के नियमानुसार ही होना चाहिए! शास्त्र की श्राज्ञा है कि एक महीने में केवल ऋतुकाल में एक श्रयवा दो रात्रि मात्र में भ्रावश्यक सन्तान की उत्पत्ति के हेतु छी-सङ्गम यज्ञ की भाँति करना चाहिए। गर्भावस्था में छी-सङ्गम मातृ-सङ्गम के पाप के तुल्य है क्योंकि उसके कारण सन्तित भी कामासक्ति का स्वभाव लेकर उत्पन्न होती है। गर्भावस्था के समय की, विशेषकर माता की, भावना का प्रभाव गर्भ की सन्तति पर प्रवज्ञ भाव में पड़ता है। और शिशु-प्रसव के १ वर्ष के भीतर, स्त्री अथवा पुरुष के शरीर की अस्वस्थता आदि काल, और निन्दित तिथि (अमानास्या, अष्टमी, पूर्शिमा और चतुर्दशी, मनु० घ० ४ रतो० १२६) स्रादि में स्त्री-सहवास कदापि नहीं करना चाहिए। कोई प्रतिपदा, षष्ठो, एकादशी ध्रीर द्वादशी विथि को भी सहवास के लिये वर्जित कहते हैं तथा व्यतिपात, मह्ण,राम-नवमी, शिव-रात्रि, जन्माष्टमी ग्रादि पर्व, श्राद्ध-दिवस, संक्रान्ति, रविवार दिन, श्रीर नत्तत्रों में आश्लेषा, मधा, मूल, कृत्तिका, ब्येष्टा, रेवती, तीनों उत्तरा को भी वर्जित कहते हैं। मन्दिर में, रास्ते में, श्मशान में, श्रीषघालय में, ब्राह्मण के घर में गुरु के घर में, दिन में, सबेरे, सन्ध्या की, अपवित्र अवस्था में, दवा लेने के बाद, निलकुल भूखे, खाने के बाद तुरन्त (मोजन के बाद ३ घण्टे तक सहवास हानिप्रद है), मित्र के थ्रीर गुरुजनों के विछीने पर, मल-मूत्र त्याग के वेग

में, दु:खी मन से, आवेग में, कोघ में, ज्यायाम करके, घकावट में, उपवास के दिन और दूसरे लोगों के सामने खो-सहवास नहीं करना चाहिए। मनु० अ० ३ रलो० ४६ से ४६ के अनुसार ऋनुकाल के प्रथम ४ रात्रि और ११ वीं और १४ वीं रात्रि निन्दित है और शेष छः में सम में वालक और विषम में कन्या की उत्पत्ति होगी। अतएव १० में भी केवल पाँच रात्रियाँ रह गई और इनमें भी निन्दित तिघि आदि को त्यागकर जो केवल पितृक्षण से मुक्त होने के लिये सन्तानार्ध खी-सहवास धर्म समक्तर करता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है। वचन है—

निन्धास्त्रष्टासु चान्यासु स्त्रिया रात्रिषु वर्जयन् । ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ मनु घ० ३-५०

ऋताद्वतों खदारेषु सङ्गतिर्वा विधानतः । ब्रह्मचर्यं तद्वेाक्तं गृहस्थाश्रमवासिनाम् ॥

याज्ञवल्क्य

ऋतु के प्रथम ४घी, ११ वीं और १४ वीं रात्रि धीर अन्य निन्दित विधि की रात्रि की त्यागकर जी केवल ऋतु की १६ रात्रियों के भीतर सन्वानार्थ खी-सहवास करता है वह जहाँ कहीं, अर्थात् गृहस्थाश्रम में, रहकर भी ब्रह्मचारी बना रहता है। ऋतुकाल में अपनी धर्मपत्नो से शास्त्र के आदेशानुसार केवल सन्तानार्थ समा-गम करनेवाला पुरुष गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी है।

इस प्रकार ब्रह्मचर्य की रचा करने से कोई नि:सन्तान न होगा, जैसा कि प्राय: आजकल की दशा है। सन्तान हृष्ट-पुष्ट, मेघानी, चरित्रवान, कार्यपटु, धार्मिक ग्रादि सद्गुर्हों से निभू-षित भ्रीर दीर्घायु होगी, कदापि अकाल-मृत्यु के पठजे में न पड़ेगी, जैसा कि श्राजकल देखा जाता है श्रीर माता पिता भी नीराग, बलिष्ठ थ्रीर दीर्घायु स्नादि होंगे। ब्रह्मचर्य सब प्रकार की उन्नति श्रीर श्रभ्युदय का मूल कारण है जिसकी अवहेला ही भारतवर्ष की वर्तमान अधागित का मुख्य कारण है और उसकी रचा से प्राचीन गौरव, श्रो श्रीर विभूति का फिर प्राहु-र्माव होगा। आजकल जो समाज में अनेक प्रकार की ज्याधि, श्रल्पायुपना, वलहीनता, धैर्य, उत्साह श्रीर कार्यपदुता का ग्रमान, दरिद्रता, मूर्खता, ग्रज्ञता, लोलुपता, लम्पटता, ग्रापस का वैर-विरोध, झालस्य, प्रमाद, अदूरदर्शिता आदि दुर्गुख सर्वत्र प्रसुर रूप में देखे जाते हैं उनका मुख्य कारण बहाचर्य का नाश है और इसकी रक्ता से स्वास्थ्य, दीर्घायुपना, समृद्धि, ज्ञान, निर्मीकता, उत्साह, कार्यपदुता, धैर्य, शौर्य, साहस, शम, दम, विचार श्रादि सद्गुर्खों का समाज में अवश्य विकास होगा श्रीर दु:ख दारिद्र की कमी होगी।

इस महाप्रवल कुत्सित काम-वासना के दमन के लिये श्रान्तिरिक मनोभाव की शुद्धि की श्रावश्यकता है। पुरुष को स्त्रीमात्र को श्रादि माता श्रीभगवती का ग्रंश श्रीर रूप समभना चाहिए। दुर्गा-सप्तशती का वचन है ''विद्याः समसास्तव देवि! भेदा: स्त्रिय: समस्ता: सकला जगत्सु" अर्थात् हे देवी ! सम्पूर्ण विद्या आपकी कला हैं और सकल संसार की खियाँ भी आपही का रूप हैं। महाभारत अनुशासन पर्व अ० १४४ का वचन है— "साह्यतस्वसृवच्चेत्र नित्यं दुहिहदवच्च थे। परदारेषु वर्चन्ते ते नरा: स्वर्गगिसिन:"। जो नित्य दूसरे की खी की माता, वहन अथवा कन्या समान देखते हैं वे ही स्वर्ग में जाते हैं। स्त्रों को हेखते ही माता का पूच्य-भाव चित्त में आना चाहिए न कि काम-भाव; यह परमावश्यक है।

श्री को पुरुष मात्र को नारायण का रूप समस्ता चाहिए । श्रीर पिता, माई, पुत्र के समान मान रखना चाहिए । श्री के लिये इन्द्रिय-निश्रह का सुलभ उपाय पातिष्रत्य धर्म है जिसका मुख्य मान यह है कि श्री अपने पुरुष को हां एकमात्र अपना परम इष्टदेव समस्तकर उन्हीं में अनुरक्त रहे और सिवा अपने पुरुष के दूसरे किसी को पुरुष ही नहीं समस्ते। केवल इस एक धर्म के पालन से उनका सब प्रकार का कल्याण सुलभ में सम्पन्न हो जाता है, अन्य कठिन साधनाओं का सम्पादन करना उनके लिये आवश्यक नहीं है। इस विषय में मन्न का वचन यों है—

विशीलः कामवृत्तो वा गुरौर्वा परिवर्जितः। उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततः देववत्पतिः ॥१५४॥ नास्ति स्त्रीणां पृथम्यज्ञो न व्रतं नाष्युपेषणम्। पतिः शुश्रूषते येन तेन स्त्रगं महीयते॥१५५॥ पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवता वा मृतस्य वा । पतिलेकिमभीप्सन्ती नाचरेत्किश्चिद्भियम् ॥१५६॥ कायन्तु क्षपयेहोहं पुष्पमूलफलै: शुभैः । न तु नामापि मृह्णीयात्पत्यौ मेते परस्य तु ॥१५७॥ मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्यव्यवस्थिता । स्त्रा गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥१६०॥

ग्र० ५

पति अनाचारी हो या परस्त्री में अनुरक्त हो, या विदादि गुणों से रहित हो तथापि साध्वी खी को सर्वदा देवता की तरह अपने पति की सेवा करनी चाहिए। स्त्रियों के निमित्त न पृथक यज्ञ है, न वत है श्रीर न उपवास है। केवल पति की सेवा से वे स्वर्गलोक में पृजित होती हैं। स्वर्गलोक की प्राप्ति करने की इच्छा रखनेवाली सुशीला स्त्री अपने जीते वा सरे पति का कुछ भी अप्रिय कर्म न करे अर्थात् व्यभिचार म्रादि निन्दित माचरण से म्रपना भीर अपने पति का परलोक न विगाडे। विधवा स्त्री की चाहिए कि पति के मर जाने पर पित्र फल, फूल ग्रीर मूल खाकर जहाँ तक हो सके इन्द्रिय-नियह रक्खे, परन्तु पर-पुरुष का कभी नाम तक न ले। पति के मरने पर जो पतित्रता स्त्री त्रह्मचर्य में स्थित रहती है, वह पुत्रहीन होने पर भी ब्रह्मचारी पुरुषों की भाँति स्वर्ग-लोक की जाती है।

वालकों का ब्रह्मचर्य

यह प्रकरण वालकों के इन्द्रिय-निप्रह अर्घात् ब्रह्मचर्य की रज्ञा की चर्चा विना अवस्य अपर्याप्त रहेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्या-श्रम प्रथम आश्रम होने के कारण सव श्राश्रमों का मूल है। यदि वालकों में ब्रह्मचर्य की रक्ता न होकर मूल नष्ट हो गया तो ब्रन्य ब्राश्रम्, जो शाखा की माँति हैं वे, भी नष्ट-प्राय ही होंगे! आजकल यही देखा जाता है। लोग सर्वत्र उन्नति, सुधार, स्वतन्त्रता आदि की चिल्लाहट करते हैं किन्तु सव उन्नतियों का मूल कारण जो सव त्राश्रमों में, विशेष कर वालकों में, ब्रह्मचर्य का पालन है उसकी श्रोर तिनक भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इस ब्रह्मचर्च के हाल से देश में सर्चेत्र दुर्दशा फैली हुई है श्रीर इसके सुधार से सब सुधार स्रतः सहज में हो जायँगे। तभी यह अधःपतित देश फिर अपना पूर्व गारव प्राप्त करेगा। वाल-विवाह ता ब्रह्मचर्य का सर्वनाश कर ही रहा है किन्तु इसके सिवा वालकों में, विद्यार्थियों में और युवकों में भी, ब्राजकल अनेक प्रकार के अस्वासाविक सेंघुन, अविहित सेंघुन, अपरिमित सेंघुन, अमा-तुमी मैंशुन श्रीर कुटिन्ट, दुष्ट भावना, अनुवित वार्तालाप, अरलील चर्चा, कुत्सित उपन्यासादि पुस्तक का अवली-कन, धियेटर ग्रादि के दृश्य द्वारा जो ग्रानेक प्रकार के

मैथुन प्रचलित हैं ने सब धर्म, ऋर्थ, बल, साहस, मेधा, पैक्प, विद्या भ्रादि सद्गुर्खों को नष्ट कर सर्वनाश कर रहे हैं उनका रोकना परमावश्यक है। वालकों की विद्यारम्भ के समय सबसे प्रथम ब्रह्मचर्य के नियमों को वतलाकर उनका पालन उनसे करवाना चाहिए। प्रथम पाठ्यावस्था में उपयुक्त शित्तक द्वारा मुख्य कर धार्मिक शित्ता अथवा अधिकांश में धार्मिक थ्रीर किश्चित् आर्थिक शिचा दी जाय श्रीर उनसे सन्ध्योपासना श्रीर होम श्रादि कुल नियम से कराये जायँ श्रीर उपयुक्त भोजन, सत्सङ्ग ग्रादि का प्रवन्थ अवश्य हो। ऐसा करने से ही ब्रह्मचर्य की रक्ता होगी। वालकों की ब्रह्मचर्य के श्रमित लाभ श्रीर उसके नष्ट करने से श्रीर श्रावाभाविक मैथुन श्रीर श्रकाल श्रीर श्रविहित मैथुन से जो शरीर, मन, बुद्धि श्रीर श्रात्मा की वहुत वड़ी हानि होती है श्रीर उसके कारण सांसारिक कार्य के साधन के लिये भी कर्त्ती निकन्मा श्रीर बेकार हो जाता है और स्वास्थ्य, ग्रायु, वल, वीर्य, मेथा, पौरुप श्रादि श्रमूल्य रत्नों का सर्वनाश होता है, इनकी शिचा भी दी जानी चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ सब इन्द्रियों का, विशेष कर जननेन्द्रिय का, नियह कर वीर्थ की रचां करना है। श्राजकल वीर्य-रचा के महत्त्व की लोग एकदम भूल गये हैं। लिखा है-

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः।

ब्रह्मच्येंगा तपसा, देवा मृत्युमुपाव्रत । इन्होह ब्रह्मचर्येण, देवेभ्यः स्वराभरत् ॥

अधर्ववेट

न तपस्तप इत्याहुर्ब्रह्मचर्यं तपात्तमम्। ऊर्ध्वरेता भनेचस्तु स देवा न तु मानुपः ॥

शिवोक्ति

एकतश्रतुरा वेदा ब्रह्मचर्यः तथैकतः-ल्लान्दोग्योपनिषत्

द्याजन्ममर्णाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदि्ह। न तस्य किञ्चिद्भाष्यमिति विद्धि नगुधिप ! ॥

महामारत ३६ ग्रनुशा० अ० ७२ भीष्मीकि

मृत्युव्याधिजरानाज्ञी पीयुपं परमीपधम् । ब्रह्मचर्यं मह्चत्नं सत्यमेव वदाम्यहम् ॥ गान्ति कान्ति स्मृति ज्ञानमारोग्यश्चापि सन्ततिम् । य इच्छित महद्धर्भ ब्रह्मचर्य चरेदिह ॥ घन्त्रन्तरि-उक्ति

वलेन व पृथिवी तिष्ठति वलेनान्तरिक्षम्। वीर्यमेव वलम् बलमेव वीर्यम् ॥

उपनिषत्

वोर्य ही ब्रह्म, जीवन ब्रीर सृष्टि-कर्त्ता है। देवता लोगों ने ब्रह्मचर्य रूपी सपस्या से मृत्यु का पराभव किया श्रीर इन्द्र इसी ब्रह्मचर्य के प्रभाव से देवगणों के अधिपति हुए।
तप यथार्थ तप नहीं है किन्तु ब्रह्मचर्य ही उत्तम तपस्या है।
जो अमोध ब्रह्मचारी हैं वे मनुष्य नहीं किन्तु देवता हैं। एक
ओर चारें वेदों का ज्ञान और दूसरी ओर केवल ब्रह्मचर्य—देानों
समान हैं। हे राजा! जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है उसकी
कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं धन्यन्तरि तुम शिष्यों से सत्य
सत्य कहता हूँ कि मरण, रोग और ब्रद्धपना का नाश करनेवाला, अमृत रूप और बहुत विशेष उपचार, मेरे विचार से,
ब्रह्मचर्य है। जो शानित, सुन्दरता, स्पृति, ज्ञान, स्वास्थ्य
और उत्तम सन्तित चाहता है, वह इस संसार में सर्वोत्तम
धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करे।

वीर्थ के विषय में एक्ति है-

द्याहारस्य परं थाम शुक्रं तद्रक्ष्यमात्मनः। क्षये यस्य बहुन् रोगान्मरणं वा नियच्छति॥

चरक

रसाद्रक्तं तते। मांसं मांसान्मेदः प्रजायते । मेदस्यास्थिस्तते। मज्जा मज्जातः ग्रुक्रसम्भवः ॥

सुश्रुत

थाती रसादी मज्जान्ते पत्येकं क्रमती रसः। त्रहोरात्रात्स्वयं पत्र सार्धदण्डञ्ज तिष्ठति॥

भोज

एवं मासेन रसः शुक्रो भवति पुंसां स्त्रीणाश्चार्तविमितिः - सुश्रुत

गुक्रं साम्यं सितं स्निग्धं वलपुष्टिकरं स्मृतम् । गर्भवीजं वपुःसारा जीवस्याश्रयमुत्तमम् ॥

वैद्यक

मनुष्य के भोजन का सवसे उत्तम सार वीर्य है। कारण यह से उसकी रचा करना चाहिए। क्योंकि वीर्य के नाश होने से अनेक प्रकार की व्याधि की भी उत्पत्ति होती है श्रीर उसका श्रन्तिम परिणाम मरण है। भोजन के पचने से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से ग्रस्थ, श्रिरियं से मजा श्रीर मजा से वीर्य उत्पन्न होता है। रस से मजा तक प्रत्येक धातु पाँच रात दिन श्रीर डेढ़ घड़ी तक श्रपनी अवस्था में रहती हैं, उसके वाद वीर्य की उत्पत्ति होती हैं (इस प्रकार ३० दिन रात और नौ घड़ी में रस से वीर्य की जलित होती है)। इस प्रकार एक महीने में पुरुष का रस वीर्य श्रीर स्त्री का रज वनता है। वीर्य जीवनी-शक्तिःका वढ़ाने-वाला, श्वेत, चिकना, वल और पुष्टि का करनेवाला है। यह गर्भ का वीज, शरीर का सार-रूप और जीव का प्रधान आश्रय है।

ऊपर के वाक्यों से यह सिद्ध है कि शरीर में भोजन पान के पचे भाग से ३० दिन के वाद उसका अन्तिम सार वीर्य वनता है जो जीवन श्रीर वल का परम श्राधार है। हल्लना-चार्य की हिक है कि ''तस्माद्रसादिधातुस्नेहपरम्पराहेतुक: स्नेह: शुक्र: शुक्रस्नेहात्चीरस्थपृतमिवामिन्न' श्रोजः' श्रर्थात् जैसे रसादि धातु का सार वीर्य है इसी प्रकार दूध में धी की श्रमिन्नता की भाँति वीर्य में ''श्रोज'' श्रमिन्न रूप से रहता है। इस ''श्रोज'' का वर्षन यों है—

> श्रोजः सर्वशरीरस्थं स्निग्धं श्रीतं स्थिरं सितम् । सामात्मकं शरीरस्य वलपुष्टिकरं मतम्॥ योगचिन्तामणि

रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजसात् सस्तेजस्तदेव वलिमत्युच्यते स्वशास्त्रसिद्धान्तात्। तत्र वलेन स्थिरोपिचत-मांसता सर्वचेष्टास्वप्रतिषातः स्वरवर्धेप्रसादे। वाद्धानाञ्चा-न्तराणां च करणानामात्मकार्थप्रतिपत्तिभवति। श्रोजः सोमात्मकं स्निग्धं शुङ्गं शीतं स्थिरं रसम्। विविक्तं मृदुमृःस्वञ्च प्रणाय-नमुत्तमम्। देहस्थावयवास्तेन व्याप्ता भवति देहिनाम्। तद-भावाय शीर्थन्ते शरीराणि शरीरिणाम्।

यह श्रीज शरीर में व्याप्त रहकर चिकना, शीनल, स्थिर, उड्डिन श्रीर वीर्यरूप है श्रीर यह शरीर की वल श्रीर पृष्टि देता है। रस से लेकर वीर्य तक जो सात धातु हैं उन सबका परम तेज वह "श्रीज" है। वल भी वहीं है श्रीर उससे मांस की स्थिरता श्रीर पृष्टि, समस्त क्रियाश्री द्वारा चित की पूर्ति, स्वर श्रीर वर्ण की उत्तमता, श्रीर बाहर श्रीर श्रन्तर की

इन्द्रियों की अपने कार्यों में पहुता, ये सव गुण प्राप्त होते हैं। अोज, सौम्य, स्निग्ध, श्वेव, शीत, स्थिर, मधुर, खच्छ, मृदु, चिकता और प्राणों का उत्तम आधार है। इससे शरीर के अवयव व्याप्त रहते हैं और इसके नाश से मनुष्य के शरीर नष्ट होते हैं। यह ओज वीर्य ही का रूपान्वर है जिसकी वृद्धि से इसकी वृद्धि होती है और हास से हास होता है। वाग्मह का वचन है—

श्रोजश्र तेजा धात्नां शुक्रान्तानां परं स्मृतम् ।
हृदयस्थमि व्यापि देहस्थितिनिवन्धनम् ॥
यस्य प्रदृष्ठौ देहस्य तुष्टिपुष्टिवलेव्याः ।
यन्नान्ने नियता नान्ना यस्मिंस्तिष्ठति जीवनम् ॥
निष्पाद्यन्ते यता भावा विविधा देहसंश्रयाः ।
उत्साह-प्रतिभा-धेर्य-लावण्य-सुकुमारताः ॥
पृथक् स्वप्रस्तं प्रोक्तमोजोमस्तिष्करेतसाम् ।
द्वावञ्जली तु स्तन्यस्य, चन्वारो रजसिन्नयाः ॥

रस से लेकर वीर्य पर्यन्त सातों घातु के तेज को भ्रोज कहते हैं जो विशेष कर हृदय में रहता है किन्तु है समस्त शरीर में ज्याप्त । श्रोज की बुद्धि से ही तुष्टि, पुष्टि श्रीर बल की इत्यत्ति होती है श्रीर उसके नाश से मृत्यु होती है। यह श्रोज जीवन का श्राधार होने से शरीर के नाना प्रकार के गुण—जैसे उत्साह, प्रतिभा, धैर्य, लावण्य, श्रीर सुकुमारता— इसी से प्राप्त होते हैं। पुरुष के छोज, मस्तिष्क धीर वीर्य का मान अपने एक चुल्लू के तुल्य है और खियों के दूध का परिमाण देा अँजुली थीर रज का चार अँजुली है।

ऊपर का परिमाण स्वस्थ थीर विलय युवा पुरुप के लिये है किन्तु दूसरों में ते। वहुत कम रहता है। यह खल्पनीर्थ भी भोजन के पचे भाग से एक महीने के बाद तय्यार होता है जैसा कि लिखा जा चुका है। डाक्टर केविन श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक ''दी सायन्स श्राफ ए न्यु लाइफ'' (The Science of a New Life) के पृष्ठ २०६ में लिखते हैं-"शरीर के किसी भाग में से यदि ४० श्रींस रुधिर निकाल लिया जाय तो वह एक श्रींस वीर्य के तुल्य होता है अर्थात् ४० श्रींस (करीव ११ सेर) रुधिर से एक श्रींस (१ छटाँक) वीर्य बनता है''। अमेरिका के प्रसिद्ध शरीर-वृद्धि-शास्त्रज्ञ मैकफडन महो-दय ने अपनी पुस्तक "मैनहुड ऐन्ड मैरेज" (Manhood and Marriage) में इसी विचार की प्रकट किया है। ऐनसाइछी-पीडिया श्रीक फिज़िकल कलचर (Encyclopaedia of Physical Culture) के पृष्ठ २७७२ पर वे लिखते हैं—"कई विद्वानी के कथनानुसार ४० ध्रींस रुधिर से २ ग्रींस वीर्य बनता है, परन्तु कुछ विद्वानें। का कथन है कि एक श्रींस वीर्य की शक्ति ६० ध्रींस रुधिर के तुल्य हैं"। Dr. Louis लिखते हैं "All eminent physiologists agree that the most precious atoms of the blood enter into the composition of the

semen."। कुछ विद्वानों का मत है कि ४० सेर उत्तम मोजन से १ सेर रक्त बनता है। १ सेर (८०ते ला) रक्त से २ ते ला वीर्य वनता है। १ सेर (८०ते ला) रक्त से २ ते ला वीर्य वनता है। स्वाभाविक ऋतुकाल के एक सहवास में आधा ते ला वीर्य नष्ट होता है। अनुचित, कुसमय (छोटी अवस्था में, ऋतु से अन्य काल अप्रादि में), दुर्वलता आदि में दुगुना चौगुना ज्यय होता है। अस्वाभाविक वीर्य-पात में पचगुना सतगुना तक ज्यय होता है।

इसी कारण शास्त्र में लेख है कि परसीगमन से आयु का बहुत बड़ा चय होता है। मैंशुन से वीर्य-चय के सिवा स्तायु-तन्तु आदि भ्रवयवेां पर बहुत बड़ा भ्राघात पड़ता है, उनमें कितने मूर्चिर्छत हो जाते हैं भ्रीर सब बलहीन हो जाते हैं। लिखा है—"कम्पः स्वेदः श्रमा मूर्च्छा भ्रमग्लानिर्वल-च्चयः। राजयत्तमादिरागाश्च भवेयुर्मेयुनोत्थिताः"।—मैथुन से कम्प, पसीना, धकावट, मूच्छी, भ्रम, ग्लानि, बल का नाश श्रीर राजयस्मादि रोग होते हैं। लगातार ऐसे चय का परिग्राम रोग, शोक, कमज़ोरी, अकर्मण्यता, आलस्य की वृद्धि, प्रमाद, मोह, बुद्धि-भ्रान्ति, सेधा समृति की श्रत्यन्तं निर्वेलता अथवा लोप, कायरपना, दरिद्रता, अनमनस्कता और चञ्चलता, भीरुता, निरुद्यमता, घोर विचेप आदि दुर्गुण और देाष होते हैं ग्रीर इनके कारण वह व्यक्ति जीते हुए भी मृतक के तुल्य वन जाता है, अनेक पागल हो जाते हैं श्रीर भयानक रोग श्रीर अकाल-मृत्यु तो इसमें ग्रवश्यस्भावी हैं। जैसे कुलमय में पुष्प

की कली की खोलने का यन करने से अथवा किसी अन्न अथवा फल को समय के पूर्व तोड़ने से वे जैसे नितान्त निकम्मे ही जाते हैं, वही परिणाम बालक-बालिका की बाल्यावस्था के किसी प्रकार के मैथुन का भी होता है। शारीरिक और मानसिक डन्नति के सिवा वीर्य-रचा पर नैतिक और श्राध्या-त्मिक डन्नति भी निर्भर है। इसी कारण मनु की आज्ञा है कि विद्यार्थी-ब्रह्मचारी कदापि वीर्यपात न करे, जिसके करने से उसका व्रत अर्थान् विद्याभ्यास आदि की योग्यता ही नष्ट हो जाती है; क्योंकि वीर्य ही उसमें मुख्य साधन-सामग्री है। स्वष्न द्वारा भी आप से आप वीर्यपात होने पर उसकी पूर्ति सूर्यार्चन और मन्त्र के जप द्वारा, सूर्य की शक्ति को आकर्षण करके, कर लेना चाहिए। प्रमाण ये हैं—

> एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्। कामाद्धि स्कन्दयन् रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः॥१८०॥ स्वप्ने सिक्त्ता ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । स्नात्वार्कमर्चियत्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत् ॥१८१॥ मनु ष्य० २

व्रह्मचारी सर्वत्र और सब अवस्थाओं में अनेला ही सोवे, कभी वीर्थपात न करे। जानकर वीर्थ-चय करने से वह अपने व्रत से च्युत हो जाता है। यदि खप्न में व्रह्मचारी का अनिच्छा से वीर्थपात हो तो वह स्नान करके सूर्थ की अर्चना कर "पुनर्मा" इस ऋचा को तीन वार जपै। केशल शुद्ध ब्रह्मचारी से इस जप द्वारा खप्त-दोष की घोड़ी पूर्ति हो सकती है किन्तु अन्य से यह सम्भव नहीं है; श्रीर जानकर जो वीर्य-पात किया जाता है उसकी पूर्ति होना तो असम्भव है। मैथुन आठ प्रकार के हैं जिन सबसे निवृत्त रहना चाहिए। लिखा है—

स्मरणं कीर्त नं केलिः पेक्षणं गुह्यभाषणम् । सङ्करपोऽध्यवसायरच क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ एतन्मेशुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्ठेयं ग्रुग्रुक्षुभिः॥

स्मृति

कुत्सित कामवासना के सम्बन्ध में की अथवा उसी प्रकार के अन्य विषय का स्मरण, उसकी चर्चा, अनुचित कामात्मक हैंसी-मज़ाक करना अथवा वार्तालाप, निकृष्ट कामदृष्टिं से किसी की देखना, कामोत्तेजन करनेवाले विषय की एकान्त में किसी से वातचीत करना, कामोद्दीपन करनेवाला अथवा किसी प्रकार के मैथुन कासङ्कल्प करना, किसी प्रकार के कामाचार के लिये यल करना और प्रत्यच्च कामाचार करना, ये आठ प्रकार के मैथुन विद्वानों ने कहे हैं। मोच्च की कामना करनेवालों को (मनुष्य-जीवन का प्रधान उद्देश्य सब प्रकार के दु:ख से नितान्त निष्टित्त अर्थात् मोच्च है) इन आठों का त्याग अवश्य करना चाहिए। यह प्रसिद्ध कथा है कि श्रील्च्सणजी श्रीसीता जो की नित्य चरण- वन्दना के कारण केवल उनके पग को देखते थे; उन्होंने दूसरे श्रङ्ग पर कदापि दृष्टि नहीं दी और इसी कारण वन में सीता- हरण के बाद उनके गिराये हुए आमृषणों में केवल पग के आभृषण को छोड़कर वे अन्य आभृषण को नहीं पहचान सके । फिर जब श्रील दमणजी श्रीसीताजी को श्रीवाटमीिक महिषे के आश्रम पर, भाई के आज्ञानुसार त्यागकर लीट रहे थे, उस समय श्रीमहारानीजी ने उन्हें अपने शरीर के गर्भिचह को देखने के लिए कहा ताकि पीछे इसका भी अपवाद न हो। उत्तर में श्रील दमणजी ने इस आवश्यक देखने के भी इनकार में यों कहा—

दृष्टपूर्व न ते रूपं पादै। दृष्टौ तवानघे । कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहिता वने ॥ २२ ॥ वाल्मीकि रा० इत्तर का० ध्र० ५६

इसके पूर्व मैंने सिवा पग के आपका अन्य भाग कभी नहीं देखा। इस कारण जब कि इस समय यहाँ वन में श्रीरामचन्द्रजी नहीं हैं, मैं कैसे देख सकता हूँ १ श्रीलच्मणजी के इस चरित्र श्रीर भाव का अनुकरण विद्यार्थियों को अवश्य करना चाहिए धीर श्रीहनुमानजी, श्रीभीष्म, श्रीशुकदेव, सन-

नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले ।
 नुपुरे त्वमिजानामि, नित्यं पादाभिवन्दनात् ॥
 वाल्मीकि रामायण

कादि महर्षि आदि आजन्म ब्रह्मचारियों के चरित्र पर मनन कर उनको भा ब्रह्मचर्य की रचा के लिये अपना आदर्श वनाना चाहिए।

श्ली-सहवास के उपयुक्त काल पर ऐसा प्रमाण है—
पञ्चिव ने ततो वर्षे प्रमान नारी तु षोडशे।
समत्वागतवीयों ते। जानीयात्कुशले। भिषक्॥
सुश्रुतसंहिता का वचन है—
ऊनषोडशवर्षायामपाप्य पञ्चिव शितम्।
यद्याधत्ते प्रमान् गर्शे कुक्षिस्थः स विपद्यते॥
जातो वा न चिरञ्जीवेज्जीवेद्या दुर्वलेन्द्रियः।

तस्माद्त्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥
पचीस वर्ष में पुरुष का वीर्य और सोलह वर्ष में स्त्री का
रज दोनों समान हो जाते हैं। इस बात को चतुर वैद्य जानते
हैं। (इस कारण) यदि १६ वर्ष से कम आयुवाली स्त्री में
२५ वर्ष से न्यून कम्रवाला पुरुष गर्भाधान करेगा तो वह गर्भ
पेट में ही नष्ट हो जायगा। यदि उस गर्भ से सन्तति उत्पन्न
हुई, तो वह जीती नहीं रहेगी। यदि जीती रही तो सब
प्रकार से अत्यन्त दुर्वल रहेगी। इसिलये पुरुष अथवा स्त्री को
कम उम्र में कदापि गर्भाधान न करना चाहिए।

बालकों में ब्रह्मचर्य के पालन का मुख्य उपाय यह है कि उनको उपयुक्त शिक्षा, उपदेश श्रीर सत्संगित द्वारा नीर्य-

बालकों का ब्रह्मचर्य

रत्ता की परमावश्यकता, महत्त्व श्रीर इसकी उपेत्ता श्रेष्ट्रवा त्यु से जो बड़ी विपत्ति और सर्वनाश होते हैं उनके सम्बन्ध में पूरान निश्चय थ्रीर निश्वास उत्पादन करवा देना चाहिए; क्योंकि वे प्राय: वाल्यावस्था में इन वार्तों से अनिमज्ञ रहते हैं और कुसंग भ्रार भ्रज्ञान के कारण इस भ्रतर्थकारी दुर्व्यसन के करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। जब वे इनके दुष्परिशाम की भोगने लगते हैं तब तो शोक करते हैं किन्तु उससे तब क्या हो सकता है ? फिर ते। सर्वनाश ही है। अतएव इसमें उपयुक्त ज्ञान प्रथम सीढ़ी है जिसको बाद वालक की बोर्यरचा के लिये दृढ़ सङ्कल्प करना चाहिए थ्रीर उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। सन्ध्यापासना, होम, जप, स्तोत्रपाठ, ध्यान, योग के आसन, सारिवक भोजन, सत्संगति भ्रादि से उनकी भ्रावश्यक शक्ति मिलेगी जिससे वे वोर्य-रचा कर सकेंगे। धासन में सिद्धासन थ्रीर पश्चिम-तान (जिसकी महामुद्रा भो कहते हैंं) का ध्रभ्यास प्रतिदिन नियत रूप से करना आवश्यक है। सिद्धासन यों है—''बाँये' पाँव की एड़ी की गुदा थीर अण्डकोश के बीच के भाग में दृढ़ता के साथ दबा के रक्खे श्रीर दाहिने पाँव की एड़ी को इन्द्रिय के अपर के भाग में दृढता से लगावे।" ''यही मुख्य ग्रासन है जिसकी लगा-कर या तो कन्धा मस्तक को सीघा करके बैठना चाहिए और ऐसा करके ध्यान-जप करना चाहिए अथवा ठोड़ो हृदय के ऊपर कंठमूल में हृदय से थोड़ो दूर पर लगाकर स्थिर और सीधा शरीर करके पलकों और आँखों को न हिर्जुर्व हुएँ मोही के बीच में दृष्टि की स्थिर करना चाहिए।" पश्चिम-तान यों है-"एक पाँव की एड़ी को गुदा श्रीर अण्डकोश के वीच के स्थान में जमाकर दूसरा पाँव सीधा आगे रखना। स्मरण रहे कि जिस पग की एड़ी गुदा श्रीर अण्डकोश के वीच रही है उसके पाँव को तले से दूसरी जंधा पर अच्छे प्रकार दवाव आना चाहिए। तत्परचात् दोनों हाधों से उस फैले पाँव को पकड़-कर उसी पाँव के घुटने पर सिर अधवा नाक लगाकर वैठे। फिर दितने पाँव की एड़ी को नीचे दे वाँचा पग फैलाकर ऐसा ही सिर को फ़ुकाना थ्रीर फिर दोनों पाँवों को फैलाकर दोनों पाँवां की अँगुलियों को दोनों हाघों से पकड़कर अघवा केवल देंग्नों पाँव के ऋँगूठों को अपनी अपनी ग्रीर के हाथ से पकड़ मस्तक को क्षुकाकर पैर में सटाना। इस प्रकार तीनों मिलकर एक अभ्यास हुआ। त्रारम्भ में सिर के सुकाने में ग्रीर पग के स्पर्श करने में कठिनाई होगी किन्तु जितना सद्दज में भुक जाय उतना ही भुकाया जाय, श्रधिक नहीं। प्रकार शनै: शनै: ठीक हो जायगा। इस प्रकार कम से कम पाँच वार प्रात:काल श्रीर सम्ध्या समय भी करना चाहिए।

धी

सातवाँ धर्म धो अर्थान् उत्तम बुद्धि है जिससे कर्त्तव्या-कर्त्तव्य का ज्ञान होता है। यह धो-शक्ति सत्यास्त्रों के अनु-शितन करने से, उनके सिद्धान्त पर वारम्शर विचार करने से, शास्त्र के आदेश का पालन करने से, अपने और दूसरे के किया-कलाप श्रीर श्रनुभव के परिगास को हृदयङ्गम करने से श्रीर इनके द्वारा ज्ञानलाभ कर उसके श्रनुसार व्यवहार करने से प्राप्त होती है। यह भला बुरा समभने की कसीटो है।

विद्या

श्राठवाँ घर्म विद्या है जिसका यथार्थ श्रर्थ ईश्वरसम्बन्धो श्रमुभवजन्य ज्ञान अर्थात् ब्रह्मविद्या की प्राप्ति श्रीर उसकी प्राप्ति के लिये विचचण सारिवकी बुद्धि की प्राप्ति करनी है। यह केवल शास्त्रज्ञान अथवा बुद्धि का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। ब्रह्मविद्या की प्राप्ति से तापत्रय का अत्यन्त स्रभाव हो जाता है श्रीर फिर वे आ नहीं सकते। इसकी प्राप्ति होने पर श्रम्तह धि खुलती है।

चूँकि इस ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये वेदाभ्यास श्रीर शास्त्रज्ञान की स्नावश्यकता है, स्रतएव श्रचरारम्भ से लेकर उपनयन, वेदारम्भ स्नादि संस्कार, नित्यकर्म, विद्याच्ययन स्नादि सब इस विद्या-धर्म की साधना हैं। इस धर्म का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य की साचर होकर ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये ब्रह्मचर्य रख के स्रर्थात् इन्द्रिय-निश्रह करके उपयुक्त विद्याच्ययन करना स्नावश्यक है श्रीर इसका सम्पादन न करना स्थम्म है। इसी कारण त्रिवर्ण द्विज श्रीर शुद्ध के वालक के लिये भी वाल्यावस्था में विद्याध्ययन करना शास्त्रानुसार स्ववश्य कर्त्तव्य श्रीर धर्म है। इस प्रकार मनु-महाराज के आदेशानुसार प्रत्येक मनुष्य के लिये विद्याभ्यास स्नानवार्य है जिसके न करने से वह मनुष्य मानव-समाज में रहने योग्य नहीं है। विद्या-भ्यास का मुख्य तात्पर्य विद्या-शक्ति के लाम से अविद्यान्धकार का नाश कर ब्रह्म की प्राप्ति करना है जिसके लिये यह करना परम धर्म है। अधिक वय हो जाने पर भी इस महत् उद्देश्य से विद्याध्ययन का अभ्यास प्रारम्भ करना चाहिए, क्योंकि वह संस्कार होकर आगे जन्म में वड़ी सहायता करेगा। महाभारत में लिखा है—"गतेऽपि वयसि प्राह्मा विद्या सर्वात्मना बुधै:। यद्यपि स्यान्न फलदा सुलभा साऽन्यजन्मनि।" अधिक वयस् होने पर भी बुद्धिमान की विद्याभ्यास सब प्रकार से प्रारम्भ करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जन्म में फल न देने पर भी आगे के जन्म में वह सुलभ हो जायगा।

सत्य

नवाँ धर्म सत्यं है जिसका अर्थ यह है कि जो वस्तु श्रयवा किया अथवा सङ्कल्प जैसा हो अथवा हुआ हो अथवा है अथवा होनेवाला हो उसको वैसा ही ठीक ठोक कहना, वर्णन करना और दूसरी को जताना, सोचना और इसके सम्बन्ध में ठीक वैसी ही क्रिया अपने जानते करना जिससे दूसरों को उसकी यथार्थता का आमास अथवा विश्वास अथवा ज्ञान हो। इसके विरुद्ध को असत्य कहते हैं।

सत्य का स्वरूप यों वर्षित है-

सत्यं भूतहितं पोक्तं नाययार्थाभिभाषणम् । याज्ञनत्क्य संहिता सत्यं ब्र्यात्मियं व्याच ब्र्यात्सत्यमिषयम् । प्रियं च नाद्यतं ब्र्यादेष धर्मः सनातनः ॥१३८॥

मनु ष्र० ४

प्राणियों का हित करना सत्य है और श्रयथार्थ न बोलना भो सत्य है। जो वार्ता सत्य हो श्रीर प्रिय हो वही बोले। सच हो किन्तु प्रिय न हो श्रयवा प्रिय हो किन्तु सत्य न हो तो वह न बोले—यह सनातन धर्म है। महाभारत का वचन है—

> नास्ति सत्यात्परा घर्मो नातृतात्पातकं परम् । श्रुतिहि सत्यं घर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत् ॥ शान्तिपर्वे, ब्रध्याय १६२

> ब्रह्म सत्यं तपः सत्यं सत्यःचैव प्रजापतिः । सत्याद् भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्॥३४॥ अनुगोता घ० ३५

सत्य से बढ़कर कोई घर्म नहीं है, भूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है धौर धर्म का अवश करना भी सत्य ही का रूप है, ध्रतएव सत्य का कदापि लाग न करे।

ब्रह्म सत्य है, तपस्या सत्य है, प्रजापित स्नत्य हैं, सत्य से भूतों की उत्पत्ति हुई हैं (ध्रतएव) जगत् सत्यमय हैं । मनु भगवान का वचन है— वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकुन्नरः ॥२५६॥ मनुस्मृति, अध्याय ४

सब अर्घ शब्दों ही में वाच्यभाव से नियत हैं और शब्दों का मूल वाणी है, क्योंकि सब वाते शब्दों ही से जानी जाती हैं, इससे वाणी से निकली कही जाती हैं, अतएव जो इस वाणी को चुराता है अर्घात अन्यथा कहता है वह मनुष्य सब भाँति चेारी करनेवाला होता है अथवा उसे सब वस्तु की चोरी करने का दोष होता है। लिखा है—

> सत्यमेव त्रतं यस्य द्या दीनेषु सर्व्यथा। कामक्रोधी वशे यस्य तेन छोकत्रयं जितम्॥ महानिर्वाणतन्त्र

जो सत्य के अभ्यास में दृढ़ है, सदा दुखियों पर द्या रखता है और काम कोघ जिसके वश में हैं उसने तीनी लोकों को मानी जीत लिया। और—

सम्लो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवद्ति । प्रभोपनिषद्, छठा प्रश्न

जो सत्य भाषण करता है वह समूल श्रीर सम्पूर्ण रूप से सूख जाता है श्रर्थात् नष्ट है। जाता है। श्रीर— अश्वमेधसहस्राणि सत्यं च तुलया धृतम् । तुलियत्वा तु पश्याम् सत्यमेवातिरिच्यते ॥

वाल्मीकीय रामायण

हज़ार अश्वमेध यहाँ को तराजू की एक ओर श्रीर सत्य को दूसरी ओर रख के तैं। खे देखता हूँ ते। सत्य ही का पलड़ा भारी होता है। श्रीर—

सत्यमेव जयति नानृतम्।

उपनिषद्

सत्य ही की जय होती है, भूठ की नहीं। गोस्वामी दुलसीदास का वचन है—

चै। - धर्म न द्सर सत्य समाना। श्रागम निगम पुरान वलाना।।

रामचरितमानस

महात्मा कवीर का वचन है—
दोहा
साँच वरोवर तप नहीं, भूठ वरोवर पाप।
जाके हृदया साँच हैं, ताके हृदया आप।

क भारत शान्तिपर्व अध्याय १६२ रहोक २६ में भी यह है और रक्त अध्याय में और भी विखा है कि केवल सत्य के अभ्यास सं तेरह सद्गुण प्राप्त होते हैं।

साँचे आप न लागई, साँचे काल न खाय। साँचे की साँचा मिले, साँचे माँहि समाय॥ भगवान पतकाल मुनि का वाक्य है— सत्यमतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्।

योगसूत्र

सत्य में दृढ़ होने से जो किया करता है वह अवश्य स्फल होता है अर्थात् जो कहता वह अवश्य होता है थीर जो काम प्रारम्भ करता है उसमें इच्छित फल प्राप्त होता है।

भीष्म की यह प्रतिज्ञा है—

परित्यनेय' त्रैलेक्य' राज्य' देवेषु वा पुनः । यद्वाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्य' कथंचन ॥ महाभारत, वनपर्व भ्र० ७३

युधिष्ठिर का ऐसा वाक्य है-

राज्यश्च पुत्राद्यच यशेष्यनं च सर्वं न सत्यस्य कलामुपैति । वहो, झ० ३३

श्रीर भी-

सत्येन सूर्यस्तपित सत्येनाग्निः पदीप्यते । सत्येन मरुता वान्ति सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥ सत्येन देवाः पीयन्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा । सत्यमाहुः परा धर्मस्तस्मात्सत्यं न लङ्घयेत् ॥ वद्दी, ब्रह्म० ब्र० ७५ भीष्म की प्रतिज्ञा है कि मैं त्रिलोक छीर देवताओं के राज्य की त्याग सकता हूँ छीर इससे अधिक का भी त्याग कर सकता हूँ किन्तु कदापि सत्य का त्याग नहीं कर सकता। युधिष्ठिर का वाक्य है कि राज्य, पुत्र, यश, धन ये सब सत्य की एक कला के भी तुल्य नहीं हैं। सत्य से सूर्य तेज देते हैं, सत्य ही से अग्नि प्रज्ञलित होती है, सत्य से ही बायु बहती है, सब कुछ सत्य के आधार पर है। सत्य से देवता, पितर छीर बाह्यण प्रसन्न होते हैं, सत्य परम धर्म है, अतएव सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए।

श्राजकल लोग समभते हैं कि सत्य का पालन सांसारिक कार्य के ज्यवहार में नहीं हो सकता है; पालन करने से हानि होगी किन्तु यह निवान्त भूल है। सत्य के पालन से ही सांसारिक कार्यों में मी, श्रान्तिम परिणाम में, स्थायी लाभ श्रवश्य होता है श्रीर कदापि हानि नहीं हो सकती है; यद्यपि प्रमाद से हानि की सम्भावना समभी जाती है श्रसत्य से तात्कालिक लाभ देखने में श्राता है किन्तु वह शींघ्र लुप्त हो जाता है। इसके पालन में दीई धेर्य की श्रावश्यकता है।

अकोध

दसवा धर्म अक्रोध अर्थात कोध नहीं करना है। विचार और बुद्धि को कोध इस प्रकार कलुषित थीर संकुचित कर देता है कि जो न करने योग्य है उसको करवा देता है। अत-एव क्रोध परम प्रवल शत्रु और अधर्म का मूल है। गीता में काम. क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार बताये गये हैं। (अ०१६—२१)

> क्रोधमूला पनस्तापः क्रोधः संसारसाधनम् । धर्म्भक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्तं परिवर्ज्जयेत् ॥ ५३ ॥ बृहक्रारदीय पुराष अध्याय ३२

> क्रोधः पाणहरः शत्रुः क्रोधेः मित्रमुखे रिपुः । क्रोधे। ह्यसिम्महातीक्ष्णः सर्वे क्रोधेाऽपक्रपेति ॥ वाल्मीकीय रा०, उत्तर, अ० ३१

मन के ताप का क्रोध मूल है, क्रोध से संसारचक्र में पड़ना होता है और क्रोध धर्म का नाश करनेवाला है, अतएव क्रोध को त्यागना चाहिए। क्रोध प्राण का नाश करनेवाला शत्रु है और यह वनावटी मित्र वनकर शत्रु का काम करता है। यह बड़ा तीहण खड़ है और सब उत्तम गुणों का नाश करनेवाला है।

क्रोध मनुष्य का परम शत्रु है। इसकी उपमा चाण्डाल से भी दी गई है। लोगों को समफना चाहिए कि इस क्रोध शत्रु के प्रमाव में पड़कर जो काम किये जायँगे वे महान अनिष्टकारी होंगे। अतएव हम लोगों का कर्तव्य है कि प्रथम तो इस क्रोधरूपी परम शत्रु की अपने मीतर प्रगट नहीं होने दें जो "अहिंसा", "चमा" श्रीर निरहङ्कार रूपी शस्त्र से सुसिक्कित रहने से होगा श्रीर दूसरे यदि वह कदापि प्रगट भी हो जाय तो उसको शत्रु समफ उसके आदेशों को कदापि नहीं माने श्रीर विचार में प्रवृत्त हो जायें। सद्बुद्धि का आवाहन कर उनकी शरण, उपयुक्त परामर्श देने के लिये, हो जायें। ऐसा करने से क्रोध के दुष्ट परिणाम से वच सकते हैं। वैज्ञानिक-परीचा से देखा गया है कि क्रोधित मनुष्य का शरीर विषाक्त हो जाता है, यहाँ तक कि परीचा करने से उसके शुक्त में भी विष पाया गया है। उसके रुधिर, मांस सब विष से पूरित हो जाते हैं। इस प्रकार क्रोध शरीर श्रीर अन्तरात्मा देनों की हानि करता है। श्रष्टाङ्ग योग के प्रथम श्रीर इसरे चरण जो यम श्रीर नियम हैं वे भी इस दश धर्म के अन्तर्गत ही हैं।

धर्म की प्रधानता

नाश्रमः कारणं धर्मे क्रियमाणा भवेदि सः । श्रता यदात्मनाऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत् ॥

याज्ञवल्क्य स्मृति

किसी धर्म के आचरण में कोई आश्रम कारण नहीं है, क्योंकि करने से सब आश्रमों में धर्म-श्राप्ति होती है। इस निमित्त जो अपने को हित न हो वह दूसरे को भी न करे। सामासिक और साधारण धर्म, जो मुख्य धर्म है और जिसका अभ्यास सबों के लिए अवश्य कर्त्तव्य है, उसका लच्च और प्रमाण मनु के अतिरिक्त अन्य प्रनथों में थें है—

श्रद्रोहेनैव भूतानां या धर्मः स सतां मतः । श्रद्रोहः सत्यवचनं संविभागा दया दमः ॥११॥ प्रजनः स्वेषु दारेषु मार्दवं हीरचापलम् । एवं धर्मं प्रधानेष्टं मतुः स्वायम्भुवाऽत्रवीत् ॥१२॥ तस्मादेतत्प्रयत्नेन कान्तेय ! परिपालय । तत्रैव, अ०३१

क्षमा सत्यं दमः शौचं दानिमिन्द्रियसंयमः। श्रिहंसा गुरुशुश्रूषा तीर्थानुसरणं दया॥ श्रात्मव्रतमलेभित्वं देवतानां च पूजनम्। श्रात्मव्रत्या च तथा धर्मः सामान्य उच्यते।

विष्णुस्मृति

द्या क्षमाऽनस्या च शाचानायासमङ्गलम् । अकार्पण्यास्पृहत्वं च सर्वसाधारखा विधिः ॥

वृहस्पतिस्मृति

क्षमा दमस्तथा धैर्यं सत्यं शौचमथार्जवम् । यक्नो धृतिरुच धर्मश्र नित्यमार्षो विधि: स्मृत: ॥१७॥ महाभारत, राजधर्म अ० १२ श्रक्तोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा दया । प्रजनः स्वेषु दारेषु शोचमद्रोह एव च ॥ श्राजवः मृत्यभरणः नवेते सार्ववर्णिकाः ॥ ७ ॥ तत्रैव श्र० ६०

तपा यज्ञाद्पि श्रेष्टिमित्येषा परमाश्रुतिः । तत्ते तपः प्रवक्ष्यामि विद्वंस्तद्पि मे शृणु ॥१७॥ श्रिहंसा सत्यवचनमानृशस्यं द्मो घृणा । एतत्तपा विदुर्धीरा न शरीरस्य शेषिणम् ॥१८॥ तत्रैव, ष्र० ७६

किसी की हानि किये विना जिस धर्म का पालन हो उसी को सजन धर्म कहते हैं। किसी की चित न करना, सत्य वेलना, जिसका जो हो उसको उसे देना, दया, इन्द्रिय-निप्रह, अपनी को में केवल सन्ति के अर्थ प्रसंग, कोमलता, अधर्म करने से खाभाविक निष्टत्ति छीर मनकी शान्ति, इनको खायंभुव मनु ने प्रधान और इप्ट (मुख्य) धर्म कहा है। इसलिये हे कौन्तेय! अध्यवसाय द्वारा इनका पालन करो। क्रोध नहीं करना, सत्य वेलिना, जिसका जो हो उसको उसे देना, चमा, दया, सिर्फ अपनी खी में केवल सन्ति के अर्थ में प्रसंग, शौच, अहिंसा, कोमलता, अत्यां का पालन ये धर्म सब वर्णों को करना चाहिए। सर्व-अष्ट वेद ने तपस्या को सबसे बढ़ा कहा है, इसलिये तप क्या

है ? यह बतलाता हूँ, सुनो । अहिंसा, सत्य बोलना, दया, परापकार, इन्द्रिय-निश्रह, पाप से स्वाभाविक निष्टत्ति ये सब तप हैं; शरीर को कष्ट देना तप नहीं है।

धर्म स्वाभाविक हैं

ष्प्राजकल प्राय: अधिकांश लोग मनु-कथित उपर्युक्त दश धर्मों पर विशेष लच्च नहीं रखते श्रीर उनकी प्राप्ति की अपना मुख्य लच्य नहीं बनाते। यही कारण आजकल लोगी में धर्म के हास ग्रीर अवनित का है। ये १० धर्म ही यथार्थ श्रीर मुख्य धर्म हैं जिनकी प्राप्ति से सब प्राप्त हो जाता है श्रीर जिनके विना ग्रन्य सब साधन, ग्रभ्यास और क्रिया-कलाप ग्रादि ब्यर्थ हैं। चूँ कि मनुष्य मात्र के लिये ये खर्य सिद्ध खाभा-विक धर्म हैं, अतएव ये निर्विवाद हैं। किसी धर्म अधवा सम्प्र दाय की इन धर्मी के अाचरण की आवश्यकता में कोई शङ्का नहीं है श्रीर न है। सकती है, बल्कि मनुष्यमात्र की साधारण बुद्धि भी स्वतः इनको ग्रावश्यक समभ्तती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सत्य, अस्तेय ग्रादि सद्गुर्यों को ख़राब मानता हो, यद्यपि आचरण में उनके विरुद्ध भी चलता हो। घोर असत्यवादी भी असत्य को खराब सममता है और अस-त्यवादी कहे जाने पर अप्रसन्न होता है। ये धर्म ऐसे हैं जो क्षेत्रल किसी धर्म-यन्थ ग्रथवा व्यक्ति-विशेष के ग्रादेश

पर निर्भर नहीं हैं किन्तु मनुष्यमात्र की स्वामाविक अन्तरिक वृद्धि इनकी सत्यता और आवश्यकता की साची है और इनका अनुमोदन करती है, और इस कारण ये परम मान्य हैं। मनुष्य के लिये ये धर्म स्वामाविक हैं, इस कारण इनका आचरण करना मनुष्य का परम कर्तव्य है और इसी लिये इसकी उत्तमता सममने की स्वामाविक बुद्धि मनुष्य में है। प्रत्येक मनुष्य की आन्तरिक बुद्धि कहती है कि सत्य वेलिना धर्म और भूठ बेलिना पाप है और इसके मानने के लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यही दशा अन्य धर्म के लच्या की भी है।

सव प्राणियों में एक परमात्मा का वास होना और यह विश्व उन्हों परम कारण से निःसृत, अतएव उन्हों का अंश अथवा विराट्-शरीर होना और वे ही सवके एक मात्र आश्रय और जच्च हैं, यही मुख्यकर इन धर्मों का आधार है और इस सिद्धान्त से ये धर्म स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। यदि दूसरे भी अपने समान आत्मा हो हैं और सब एक ही परमात्मा के अंश हैं और उस दृष्टि से सवों के साथ आत्मिक एकता है ते। हिंसा, स्तेय, असत्य आदि द्वारा दृसरे की हानि करनी मानो अपनी हानि करनी है और परमात्मा जो सबके आत्मा हैं उनके विरुद्ध कर्म है, अतएव महाअधर्म है।

ग्राजकल धम्मोभिमानी लोग भी इन धर्मों के ग्राचरण को परमावश्यक नहीं मान, इनकी प्राप्ति के लिये विशेष यल नहीं कर, उपधर्म की ग्रोर लच्च रखते हैं जिसके कारण धर्म- भाव का उनमें आविर्भाव नहीं होता और उसके कारण यथार्थ अभ्युद्य का लाभ नहीं मिलता, जो केवल यथार्थ धर्म के आचरण से ही होता है और धर्म के विरुद्ध आचरण करके केवल उपधर्म से कदापि होने को नहीं। महाभारत का वचन है—

धर्मार्थमेव ते राज्यं धर्मार्थं जीवितं च ते। ब्राह्मणा गुरवश्चैव जानन्त्यिप च देवताः॥ भीमसेनाजु नौ चेमौ माद्रेयौ च मया सह। त्यजेस्त्विमिति मे बुद्धिर्न तु धर्मं परित्यजेः॥

वनपर्वे ग्र० ३०

सर्वथा धर्ममूलोऽथों धर्मश्चार्थपरिग्रहः। इतरेतरयानी तो विद्धि मेघोदधा यथा॥

तत्रैव ग्रा० ३३

श्रहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतेषु चार्जवम् । क्षमा चैव प्रसादश्च यस्यैते स सुखी भवेत् ॥ दमः क्षमा धृतिस्तेजः सन्तोषः सत्यवादिता । हीरहिंसाऽन्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावहाः ॥ शान्तिपर्व, मोच श्र० ४२

(वनवास के समय में द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजा!) आपका राज्य और जीवन धर्म के लिये है जिसकी ब्राह्मण, गुरु और देवता जानते हैं। मेरी बुद्धि में आप भीम, धर्जुन श्रीर माद्रों के पुत्रों की मेरे साथ त्याग सकते हैं किन्तु धर्म को नहीं त्यागेंगे। धन की प्राप्ति धर्म से होती है श्रीर उस धन के दान (सद्व्यय) से धर्म होता है, अतएव मेघ श्रीर समुद्र के समान दोनों में परस्पर सम्बन्ध है। इन्द्रिय-निवह, चमा, धैर्य, तेज, सन्तोप, सत्य वोलना, पाप से खामाविक निवृत्ति, श्रहिंसा, सदाचार, कार्यपटुता ये सुख देनेवाली हैं। श्रीर भी लिखा है-

> न सीद्नपि धर्मेण मनाऽधर्मे निवेशयेत । त्र्यधार्भिकारणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ॥१७१॥ नाधर्मश्चिरितो लोके सद्यः फलति गाैरिव। शनैरावर्तमानस्तु कर्तु मृ लानि क्रन्ति ॥१७२॥ यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु । न त्वेव त कृते। प्रमं: कर्तु र्भवति निष्फत्तः ॥१७३॥ श्रधमेंपैधते तावत्तता भद्राणि पश्यति । ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥१७४॥

मनुस्मृति अ० ४

धर्म करने से क्लोश पाने पर भी मन को अधर्माचरण में प्रवृत्त नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अधिभैयों का उनके पाप के कारण शीव नाश हो जाता है।।१७१॥ जैसे पृथ्वी में वीज वीने से शीव्र ही उसमें फल नहीं होता, वैसे ही संसार में अधर्म किये जाने पर भी शीव फल नहीं देता, किन्तु धीरे घीरे जब उसके फल के होने का समय आता है तो कर्ता को जड़ से उखाड़के नाम कर देता है॥१७२॥ अधर्म करने का फल यदि उसके करनेवाले को (इस संसार में ही) न हुआ तो उसके पुत्र को होगा, यदि उसकी भी नहीं हुआ तो प्रपीत्र को होगा, किन्तु किया हुआ अधर्म कदापि विना फल दिये न रहेगा॥१७३॥ अधर्म से प्रारम्भ में कुछ उन्नति करता है, तव अभिलपित वस्तु भी प्राप्त करता है, तरपश्चात् अपने से निर्वल रात्रुओं को भी जीतता है किन्तु अन्त में मूल सहित नाश हो जाता है॥ १७४॥

प्राचीन श्रीर आधुनिक इतिहास श्रीर वर्तमान की घटना पर भी दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि मनु का यह कथन, कि श्रधर्म से प्रारम्भ में कुछ सांसारिक लाभ देखने में श्रा सकते हैं किन्तु उसका श्रन्तिम परिग्राम सर्वनाश ही है, परम सत्य है श्रीर यह नियम सब समय श्रीर युग के लिये है श्रीर श्राजकल भी वैसा ही प्रवल है।

ग्रीर भी लिखा है कि—

एक एव सुहृद्धम्मों निधनेऽप्यनुयाति यः । शरीरेख समं नाशं सर्व्वमन्यद्धि गच्छति ॥ धर्म्म शनैः सिश्चनुयात् वल्मीकमिव पुत्तिका । परलोकसहायार्थं सर्व्वभूतान्यपीड्यन् ॥२३८॥ नासुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठति । न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धमेस्तिष्ठति केवलः ॥२३९॥

एकः प्रजायते जन्तरेक एव प्रलीयते । एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुप्कृतम् ॥२४०॥ मृतं शरीरमुत्स्रज्य काष्टलेष्ट्रसमं क्षिता । विम्रुखा वान्थवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं सिञ्चनुयाच्छनैः। धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥२४२॥

मनुस्मृति, अध्याय ४

धर्म ही क्रेबल मनुष्य का एकमात्र मित्र है, क्योंकि मरने पर वही मृत न्यक्ति के साथ जाता है, श्रीर दूसरी सब वस्तुएँ शरीर के साथ नाश हो जाती हैं। चींटी जैसे मिट्टी का ढेर प्रस्तुत करती है उसी प्रकार, किसी प्राग्री की दु:ख न देकर परलोक में सहायता पाने के निमित्त थोड़ा थोड़ा करके भी, धर्म इकट्टा करना चाहिए ॥ २३८ ॥ पिता, माता, स्त्री, पुत्र श्रीर जाति के लोग इनमें कोई भी परलोक में सहायता नहीं करते. वहाँ केवल धर्म ही सहायता करता है।। २३-६॥ प्राची अनेला ही जन्म लेता है, अनेला ही मरता है और श्रकेला ही श्रपने किये हुए पाप के फल की मेागता है ॥२४०॥ जब बान्धवगण मृत शरीर को काठ श्रीर ढेले की भाँति पृथ्वी-तल में छोड़कर मुँह फोर के घर की क्रोर चलते हैं उस समय एक धर्म ही मृतन्यक्ति का साथ देता है ॥ २४१ ॥ धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर नरकादि के दुःख से छुटकारा

पाता है, अतएव प्रतिदिन घोड़ा थोड़ा करके भी परलोक में सहा-यता पाने के निमित्त धर्म का संग्रह करना चाहिये ॥२४२॥

सवको सब अवस्था में धर्मीचरण करना चाहिये-

अजरामरचत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् । गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥

वृद्धिमान् अपने को अजर अमर जानकर विद्या की प्राप्ति के निमित्त यक्न करे अर्थात् कमी उसकी प्राप्ति का यक्न न छोड़े; और मृत्यु ने केश पकड़ लिया है ऐसा जान धर्म का अपनरण करे अर्थात् उसमें तिनक भी विलम्ब न करे। क्योंकि—

न धर्मकालः पुरुषस्य निश्चिता न चापि मृत्युः पुरुषं प्रतीक्षते । सदा हि धर्मस्य क्रियैव श्रोभना यदा नरो मृत्युमुखेऽभियर्त्तते ॥ १८ ॥

महाभारत शान्तिपर्व, भ्र० २६=

मनुष्य के धर्म करने का कोई नियत समय नहीं है और सत्यु भी मनुष्य की इच्छा को नहीं मानती अर्थान् जब आना चाहती है तब आ जाती है, अतएव सदा धर्म करने में प्रवृत्त रहना उत्तम है, क्योंकि मनुष्य सदा मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है।

अधैन कुरु यच्छे,या मा त्वां कालोऽत्यगाद्यम् । अकृतेष्वेव कार्य्येषु मृत्युर्वे सम्मकपीत ॥ १४॥ इवःकार्यमय कुर्वीत पूर्वाह्वे चापराह्विकम् ।
निह प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वाऽकृतम् ॥ १५ ॥
को हि जानाति कस्याय मृत्युकालो भविष्यति ।
युवैव धर्मशीलः स्यादनित्यं खळ जीवितम्॥ १६ ॥
महामारत, शान्तिपर्वं अध्याय १७५

जो कल्याग्रकारी कर्म है उसकी अभी-करो, तुन्हारा समय व्यर्थ न वीते, किसी कार्य की समाप्ति होने के पूर्व मृत्यु आ जाती है ॥१४॥ जो काम सबेरे करना हो उसको अभी करना चाहिये, अपराह्ण समय के काम को पूर्वोह्ण ही में करना चाहिये, क्योंकि कौन काम इसने किया और कौन काम नहीं किया इसकी मृत्यु प्रतीचा नहीं करती ॥१५॥ कौन जानता है कि किसका इस समय मृत्युकाल आ जायगा ? अतएव युवावस्था ही में धर्माचरग्र करना चाहिये, क्योंकि जीवन अनिस है।१६॥ सारांश यह है कि केवल यथार्थ धर्माचरग्र ही दोनों लोकी की सब प्रकार की उन्नति, अभ्युदय और यथार्थ सुख का एक मात्र कारग्र है, अन्य नहीं।

कर्म

इम लोग अहङ्कार से प्रेरित होकर शरीर से इन्ट्रियों द्वारा जो कुछ कंमोंत्यंत्ति किया करते हैं, मन से सङ्करण करते हैं, चित्त से स्मरण करते, सोचते श्रीर भावना करते हैं, वृद्धि द्वारा निश्चय करते हैं, श्रीर मुख से वीलते हैं उन सवकी श्रीर उनके फल को कर्म कहते हैं। जैसा कर्म किया जाता है उससे ताहश फल निकलता है श्रश्रति श्रच्छे कर्म का अच्छा फल होता श्रीर हुए कर्म का हुए फल होता है। मनु भगवान का वाक्य है—

> शुभाशुभफलं कर्ष मनावाग्देहसम्भवम् । कर्मजा गतये। नृषाम्चत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥

> > ग्रध्याय १२

शरीर, मन श्रीर वचन से जो अच्छा अधवा दुरा कर्म मनुष्य करता है उसके ही अनुसार उत्तम, सध्यम श्रीर किनष्ट गति प्राप्त करता है। कर्म का उत्पादक मुख्य रूप से अहङ्कार श्रीर मन है। जैसे—

तस्येह त्रिविधस्यापि ज्यधिष्ठानस्य देहिनः । दश्रतक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्मवर्तकम् ॥ ४ ॥ मनुस्पति, भ्र०१२

देह्यारी जीव को तन, मन और वचन को आश्रित उत्तम, मध्यम तथा श्रधम कमों का प्रवर्त्तक मन को ही जाने। वे तीनें। प्रकार को अधम कमी नीचे लिखे दश लच्चणों से युक्त रहते हैं—

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम् । ं वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम् ॥ ५ ॥ पारुष्यमतृतं चैत्र पैशुन्यं चापि सर्वशः । त्रसंबद्धप्रलापश्च बाब्ध्ययं स्याचतुर्विधम् ॥ ६ ॥ त्रदत्तानामुपादानं हिसा चैवाविधानतः । परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम् ॥ ७॥

मनुस्मृति, अ० १२

अन्याय से दूसरे के धन को किस प्रकार लेंगे ऐसी चिन्ता, किसी का द्रोह सोचना और ऐसा निश्चय रखना कि परलोक फुछ नहीं है और शरीर ही आत्मा है, ये तीन मन के अशुभ कर्म हैं ॥४॥ गालो देना, भूठ बेालना, किसी की अनुपस्थिति में उसकी निन्दा करना और अनावश्यक बातें। को बेालना ये चार प्रकार के अशुभ वाचन कर्म हैं ॥६॥ अन्याय से दूसरे की वस्तु का हरण करना, खार्थ से किसी को दु:ख देना और दूसरे की खीं के सङ्ग भोग करना ये तीन प्रकार के अशुभ शारीरिक कर्म हैं॥ ७॥

इस प्राकृतिक जगत् में भी किसी का, वह जुद्राविच्चद्र क्यों न हो, नाश नहीं होता है किन्तु बाह्य दृष्टि से जो मरण अथवा नाश है वह केवल रूप और उसके साथ नाम का परि-वर्तन है। घड़े को तोड़ने से वह टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। उसकी पीस देने से चूर्ण हो जायगा, किन्तु कदापि उसका नाश अथवा लोप न होगा। अग्नि में भी वस्तु के पड़ने से वह धूम हो जाता है अथवा अणु का आकार धारण करता है किन्तु

जो सङ्कल-विकल्प, भावना, ध्यान ग्रीर निश्चय करता है उनमें एक का भी नारा नहीं होता श्रीर कारण वनकर उसका परि-गाम कार्य अवश्य दोता है। यह भी सृष्टि का नियम है कि जहाँ कर्म का प्रारम्भ होता है वहीं उसका परिणाम श्राकर शान्त होता है। तङ्ग में एक कङ्कृत्रं फंकिए। जहाँ वह गिरकर श्राधात करेगा वहां से जल में दृत बनना प्रारम्भ होगा जो बढ़तं-बढ़तं किनारं तक जायगा ध्रीर वहां ककावट पाकर वह वापस लीटना प्रारम्भ फरंगा श्रीर जहां प्रारम्भ हुन्ना था उसी कंन्द्र में श्राकर शान्त श्रयवा विलीन हा जायगा। इसी प्रकार कर्म का फल कर्ता के समीप अवश्य आता थीर उसके भागने पर ही समाप्त होता है। इस विश्व-सागर में इस लोगां के शारीविक, वाचनिक श्रीर मानसिक कर्म श्रपने जीवात्मा-रूपी कंन्द्र से प्रारम्भ होकर भूलोक, भुवलीक श्रीर खलींक ध्यर्थान् त्रिलांक तक अपना प्रभाव पहुँचाते हैं श्रीर खलींक-रूपी तट पर पहुँचकर थ्रीर वहां आवात पाकर फिर कर्ता के पाम वापस आते हैं। यही कर्म-फल का तत्त्व है।

कर्म की श्रदृष्टता

कर्म के फल की श्रद्धष्ट कहते हैं। कारण यह है कि कर्म से जी तात्कालिक परिणाम होता है वह श्रद्धश्य इस प्रकार रहता है—शरीर, वचन श्रीर मन द्वारा हम लीग जी कुछ कर्म करते हैं वे सब प्रथम चित्त में अङ्कित होते हैं थीर फिर भुवलोंक (यह लोक इस भूलोक से उच, सूच्म थ्रीर अदृश्य है) में भी चित्रित होते हैं अर्थात वहाँ इनका चित्र बनता है। लिखा है—

काज्ञमानं महहिन्यमाकाजे समुपस्थितम् । विचारयन् चित्रगुप्तो मनुप्याणां यथाविधि ॥ २७ ॥ यत्कर्म कुरुते कश्चित् तत्सर्वं ज्ञिखति सदा ॥ ३२ ॥

गरुड़ पुराय, अ० २१

चित्रगुष्त विस्तृत दिन्य आकाश में ऊपर रहकर मनुष्यों के कर्म को ठोक-ठोक विचारते हैं। जो न्यक्ति जो कुछ कर्म करता है वह सदा लिखा जाता है। इसका भाव यह है कि सम्पूर्ण भुवलोंक चित्रगुष्त का खाता है और उसमें जो कर्म के चित्र वनते हैं, जो हम लोगों के लिये गुष्त अर्थात अदृश्य हैं, वही चित्रगुष्त द्वारा कर्म का लिखा जाना है। इस चित्रणकार्य के अधिष्ठाता यम हैं, इसी लिये उनका नाम चित्रगुप्त यम है। प्रलय तक यह चित्र वर्तमान रहता है।

शास्त्र में लिखा है; देवता लोग इन्द्रियों के अधिष्ठाता हैं— अर्थात् शक्ति देनेवाले हैं जिसके कारण मनुष्य इन्द्रियों के द्वारा जो भोग करता है उसका रस (सुख) समान स्वभाववाले इन देवताओं को भी मिलता है। इनके अधीन अनेक गण अर्थात् चुद्र देवता होते हैं और वे भी उस रस को पाते हैं।

यथार्थ में इस भूलोक, इसके बाद के अुवर्लीक ग्रीर स्वर्लीक का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है और शक्ति का केन्द्र ऊपर के ही दोनों प्रन्तरिच लोक हैं जिस शक्तिंका कार्य्य यहाँ प्रकट होता है। इस प्रकार काम, क्रोघ, द्वेप, लोभ, मोह, मत्सर म्रादि चित्त के विकारों की प्रवल भावना म्रायवा उनकी प्रेरणा से जो कर्म होते हैं उनका प्रभाव कर्ता के चित्त में पड़ने और भुवर्लोक में प्रद्वित थ्रीर चित्रित होने के सिवा उस कर्म के समान खभाव के तमोगुग्री रजोगुग्री चुद्र देवगग्र भी उस कर्म द्वारा त्राक्षित होते हैं। नियम है कि दो समान एक दूसरे की आकर्पित करते हैं और आकर्पित होकर संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार तामसिक राजसिक कर्म द्वारा तामसिक राजसिक जुद्र देवगण आकर्षित होकर कर्ता के साथ उक्त कर्म के कारण संयुक्त हो जाते हैं थ्रीर उस कर्म का रस भागते हैं। वे तब से कर्चा पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वह वैसी भावना प्रथवा कर्म अधिकता से करे जिसके करने से उनकी रस मिलता रहता है। इस प्रकार उस कर्म की अनेक बार करने से इन जुद्र देवताओं का सम्बन्ध पुष्ट हो जाता है श्रीर पीछे वह उनके प्रसाव के कारण उस कर्म को परवश की भाँति करता है। यह भी खभाव का एक मुख्य कारण है। इसी कारण किसी ख़राव कमें के करने में जो पहले कुछ रुकावट मालूम होती है वह बार बार करने पर चली जाती है और फिर पीछे उस दुष्ट कर्म के दुष्ट परिग्राम की भीगकर छोड़ने

की चाह रखते पर भी मनुष्य छोड़ नहीं सकता है। तव ऐसा हो जाता है कि अनिच्छा रहने पर भी मानो कोई ज़वईस्ती उसकी उस काम में प्रवृत्त करता है और वह इस प्रकार परवश है। गीता में श्रर्जुन के श्रोभगवान से पूछने पर कि मनुष्य अनिच्छा रहने पर भी किस कारण द्वारा प्रेरित होकर पाप करता है (३--३७), उत्तर मिला कि काम श्रीर क्रोध वहुत भच्नण करनेवाले श्रीर वहुत वहे पापात्मक हैं श्रीर वे ज्ञान को ढक देते हैं (३--३७ श्रीर ३-६)। इस प्रकार इन जुद्र देवताओं के संयोग से काम क्रोध आदि विकारों की भावना अधवा कर्म यथार्घ में अवर्लोक में मानसिक मूर्ति घारण कर लेवे हैं जो अपनी पुष्टि और जीवन के लिये कर्ची से उस प्रकार का कर्म वारंवार करवाकर पुष्टि पाते हैं। उक्त नानसिक मूर्चि अपने समान अन्य मनुष्य की उत्पादित समान मानसिक मूर्ति के साथ संयुक्त होकर उस मनुज्य के वैसे स्वभाव को भी वृद्धि कर देती है श्रीर ताहश कर्म के करने में उसकी विशेष उत्तेजना देकर वह कर्म करवाती है जिसके लिये वह मनुष्य उत्तरदायी है जिसने अपने कर्म के कारण उस मृतिं को उत्पन्न किया। इस प्रकार दूसरे द्वारा उत्पादित समान मानसिक मूर्ति समान स्वभाव के मनुष्य की मानसिक मूर्ति में समानता को कारण संयुक्त होकर उस मनुष्य को उक्त प्रकार के स्त्रमाव की भी वृद्धि करती है। सालिक मानसिक मूर्ति (जो उत्तम भावना श्रीर कर्म से उत्पन्न होती है श्रीर जिसकी पृष्टि सात्विक देव करते हैं उस) का भी यही नियम है कि दूसरें। के उत्तम स्वभाव की वृद्धि करती और स्वयं भी समान की अन्य सान्विक मूर्ति से संयुक्त हो पुष्ट होती है। जैसे यदि कोई क्रोध की प्रवत्त भावना श्रथवा कर्म द्वारा भाव-सिक मृति उत्पन्न करेगा तो प्रथम वह कर्ता की बार बार कोध करने के लिये वाध्य कर अधिक पुष्ट होगी और ऐसी पुष्ट मृतिं दूसरे द्वारा उत्पादित कोघ की कमजोर मूर्ति के साथ संयुक्त होकर उसकी पुष्टि करेगी श्रीर तब वह पुष्ट मूर्ति का विशेष प्रभाव उसके कर्ता पर पहुंगा। तब उस दूसरे कर्ता के कोध की मात्रा अधिक बढ़ जायगी स्रीर वह क्रोध के त्रावेग में त्रधिक दुष्ट कर्म करेगा। इसी प्रकार दूसरे द्वारा उत्पादित प्रवल क्रांध-सम्बन्धी मानसिक मूर्ति धन्य कर्त्ता की क्रोध-सम्बन्धी मानसिक मृति में संयुक्त होकर इसकी प्रवलता बढ़ावेगो जिसके कारण उक्त स्वभाव धीर ताहरा कर्म की उसमें वृद्धि होगी 📗 यही नियम उत्तम मानसिक मूर्ति का भी है। किन्तुं जिसमें कोई विकार नहीं है अथवा जो अधुम भावना श्रयवा कर्म नहीं करता, उस पर कोई अशुभ मानसिक मूर्ति त्राक्रमण नहीं कर सकती; क्योंकि समान ही पर इनका प्रसाव पड़ता है, अन्य पर नहीं। चूँ कि सृष्टि मात्र में आत्म-सृष्टि से एकता है (जैसा कि धर्म के प्रकरण में दिखलाया गया है) इसी कारण जो कुछ भावना अथवा कर्म किया जाता है उससे केवल उसके कत्ती की ही हानि अथवा लांभ

नहीं होते किन्तु विश्व भर की हानि श्रीर लाभ होते हैं। उसी प्रकार दूसरे की भावना और कर्म से भी उस कर्ता की समान भावना के कारण हानि श्रीर लाम होते हैं। इस प्रकार दुष्ट सावना ग्रथवा दुष्ट कर्स करके कर्ता केवल ग्रपनी ही हानि नहीं करता है किन्तु विश्व भर की हानि करता है। इसी प्रकार शुभ भावना और कर्म करके अपना श्रीर विश्व भर का उपकार करता है। यही कारण है कि दु:सङ्गति अत्यन्त हानिप्रद और सत्स-ङ्गति बड़ी लाभदायक कही गई है श्रीर ऐसा ही देखने में भी श्राता है। किसी दुर्जन के संसर्ग में पड़ने से इस दुर्जन की प्रवत दुष्ट मानसिक मृतिं कुसंसर्गं में पड़नेवाले के स्वल्प दुष्ट खभाव में संयुक्त होकर उसकी वृद्धि कर देती है। सत्सङ्गति में पड़ने से सज्जन की सात्विक मानसिक मूर्ति सत्सङ्गी के खल्प सात्विक सभाव की भी वृद्धि करती है। इस कारण हम लोगों को किसी भावना प्रथवा कर्म के करने में वहुत सावधान रहना चाहिए ताकि कदापि कोई दुष्ट भावना अथवा कर्म न हो पड़े, क्योंकि इससे अपनी हानि के सिवा दूसरी की भी हानि होती है। अतएव दुष्ट भावना और कर्म के रोकने में निरन्तर भ्रम्यवसाय करना चाहिए। किन्तु यदि कोई विशेष सावधान होकर दुष्ट भावना और दुष्ट कर्म के रोकने की इच्छा और चेष्टा में कृतकार्य न हो तो भी यह को नहीं त्यागे ग्रर्थात् जहाँ तक हो सके वहाँ तक दुष्ट भावना श्रीर कर्म के रोकने की चेष्टा करता ही जाय श्रीर तब उक्त भावना की उत्पत्ति में कमी

श्रवश्य होगी। परिणाम यह होगा कि दुष्ट स्वंभाव श्रर्थात् दुष्ट मानसिक मूर्ति की शक्ति का, पुष्टि न मिलने के कारण, हास होगा। दुष्ट भावना के विरुद्ध उसके ठीक प्रतिकूल उत्तम भावना के सोचने में प्रवृत्त होना चाहिए जो भावना श्रीर उसकी मानसिक मूर्ति दुष्ट चीण-स्वभाव श्रीर मूर्ति का लोप कर देगी। क्योंकि प्रवल दुष्ट मानसिक मूर्ति का नाश करना कठिन है, ध्रतएव कदापि वार बार दुष्ट भावना को सोचकर उसकी प्रवल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही उत्तम भावना के सोचने में प्रवृत्ते होने से उत्तम मानसिक मूर्ति वनती है जो उस भावना के बार बार सोचने से धीर तद्रत कर्म करने से पुष्ट हो जाती है श्रीर तब फिर उसी भावना श्रीर कर्म की श्रोर उस पुरुष की रुचि स्वभावतः जाती है।

इस दृष्टि से कर्म दो प्रकार के हैं। एक व्यक्तिगत धीर दूसरा समूह-कर्म। व्यक्तिगत वह है जिसका प्रभाव बसी व्यक्ति पर पड़ता है जो कि उसका कर्ता है। दूसरा समूह-कर्म वह है जो सब लोगों के कर्म का एकत्र समूह है जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है धीर सबको उसके फल को थोड़ा थोड़ा भोगना पड़ता है। युगों का ध्राना इसी समूह-कर्म का फल है। व्यापक उत्पात—जैसे भूकम्प, संक्रामक रोग, ध्रनावृष्टि, ध्रतिवृष्टि, ध्राम-मय, जल की बाढ़, महर्चता ग्रादि भी समूह-कर्म के फल हैं जिनसे ध्रनेकों को कष्ट होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ध्रच्छा है किन्तु उस समय का समूह- कर्म ख़राव है अर्थात् अधिकांश लोग कुत्सित कर्म करते हैं भ्रयवा पूर्व में किये कुस्सित समृह-कर्म के फल की उत्पत्ति का ठोक समय आ गया है तो उस कुत्सित समूह-कर्म का प्रभाव श्रीर परिणाम उस पर भी किंचित पड़ेगा, क्योंकि—जैसा कि घर्म के प्रकरण में दिखलाया गया है-मनुष्य मात्र ही नहीं किन्तु विश्व मात्र श्रात्मदृष्टि से एक है। श्रतएव प्रत्येक का यह परम कर्तव्य है कि कदापि निन्दित भावना अथवा कर्म की उत्पत्ति न करे, क्योंकि इससे उसकी हानि के सिवा विश्व भर की द्वानि दोती है। इसी प्रकार प्रस्यंक की धर्म और विहित कर्म का सम्पादन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे वह अपना ही उपकार नहीं करता विलक्ष विश्व मात्र का उपकार करता है जो उसका परम कर्चेट्य है। यही सिद्धान्त साधारण धर्म की भित्ति है। इस प्रकार कर्म को व्यापक समक सदा विहित न्नीर युक्त कर्म के सम्पादन में रत रहना चाहिए, कदापि अवि-हित भीर अयुक्त कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिग्राम विश्व मात्र पर पढ़ता है। लिखा है-

> अकत्त व्यं न कर्त्त व्यं पाणै: कण्डगतैरपि। कर्त्त व्यमेव कर्त्त व्यमिति वर्मविदा विदुः॥ ८॥

> > गरुडपुराग्य अ० ३२

जो करने योग्य कर्म नहीं है उसको कण्ठ में प्राग्य आने पर भी नहीं करना चाहिए किन्तु केवल कर्त्तच्य कर्म ही करना चाहिए—यही धर्माचार्यों का कथन है।

मृत्यु की परावस्था

मरने फं बाद माधारण शेंगी का व्यक्ति पहिले भुवलेंकि में जाता है छीर यहाँ सूदम शरीर में रहता है जी भुवलेंकि की प्रकृति का बना हुझा होता है। यह शरीर इन्द्रियों की बासना का नुत्र स्थान है। इस भुवनींक में सान धन्तिवीभाग हैं। जिस व्यांक की संसार में रहने के समय इन्द्रियों के विषय-भाग की वायसा प्रधिप्त यो पीर जो विजेपकर उसी की प्राप्ति में यहवान रहता या, उनके मूरम शरीर में भुवलींक के नीचे के भाग के प्राणुका विशेष भाग रहेगा। यह मरने के बाद भुवनींक के नीचे के भाग में, उस भाग के प्राप्त की प्रधिकता उसमें रहने के कारण, श्रपने की पावेगा श्रीर वर्ही उनकी उन दुष्ट वावनाओं थीर चुड़ महुन्यों का रफुरण होगा जिनकी इसने जीते रहते समय विशेष सीचा या सीर ताहश कर्म किया फिर म्फरण होने पर वह उन्हीं भावनाओं की चिन्ता फरने में प्रवृत्त होगा, किन्तु स्वृत्त शरीर के प्रभाव के कारण उन वासनाथों की पृति वह नहीं कर सकेगा जिसके कारण वह ध्रत्यन्त यातना पावंगा । परिग्राम यह होगा कि उनका संस्कार उसके चिन में और भुवलोंक के नीचे के भाग में बीज रूप से रहेगा । जब दूसरा जन्म लेने के लिये वह जीवात्मा खर्लीक से अवलंकि में आवेगा तप फिर उन बुरे संस्कारों का उसमें स्फुरण

होगा । वहाँ पर वह उस संस्कार के समान-स्वभाव के भुवर्लीक के अग्रुओं को (जिनमें उसके पूर्व जन्म के भी अग्रु रहेंगे)आकर्षित करेगा और उन्हीं से उसका नया सूच्म शरीर प्रस्तुत होगा। **उसमें ऐसे विषयवासना के संस्कार दुष्ट स्वमाव इत्यादि रूप में** दूसरे जन्म में प्रकाश होंगे, जिसके कारण उसमें स्वभावतः दुष्ट कर्म करने की विशेष प्रवृत्ति होगी। जिस व्यक्ति के इन्द्रिय ग्रपने वश में थे और दुष्ट विषयवासना तथा वैसे कर्म का जिसमें श्रमाव था वह मरने के बाद अपने को भुवलेकि के ऊपर के उत्तम विभाग में पावेगा। वहाँ किसी सांसारिक भेाग़-वासना का (ग्रमाव के कारण) स्फुरण न होने से ग्रमाव रूप दु:ख को न पाकर वह सुखी रहेगा। किन्तु जो वैराग्य-सम्पन्न या धौर जिसमें किश्चित् भी कोई स्वार्थसम्बन्धी सांसा-रिक वासना न थी, उसकी स्थिति भुत्रलेकि में न होगी; वह सीधा उसके ऊपर के लोक स्वर्ग में चला जायगा। साधारण श्रेणी का व्यक्ति, जिसमें देानों—डत्तम श्रीर दुष्ट—वासना श्रीर कर्म रहते हैं, वह भुवर्लीक में ब्रावश्यक काल तक रहकर, उससे छुटकारा पाकर, खलीक में जाता है । अवलीक में जिन छुद्र, दुष्ट थ्रीर साधारण मावनाओं तथा कर्मी के मानसिक चित्रों का संस्कार उसके चित्त में घा वह संस्कार, खलोंक में जाने पर,

[#] सभी मनुष्य मुवर्तोक के बाद किञ्चित काल के लिये खलेंकि में श्रवस्य जाते हैं, दिन्तु नीची श्रेणी के व्यक्ति स्वर्तोक में सोये हुए की भाति रहते हैं। उनकी वहां का विशेष श्रनुभव नहीं होता।

श्रप्रकाश भाव से उसके श्रन्तरपटल के वाहा भाग में रहता है *। खलींक में उत्तम भावना श्रीर कर्म के मानसिक चित्र के सिवा दुष्ट भावना के चित्र जा नहीं सकते श्रीर यहाँ जो उत्तम भावनाएँ सोची गई श्री श्रीर उत्तम कर्म किये गये थे उन्हीं का स्फुरण वहाँ होता है; दुष्ट भावना का कदापि नहीं।

खर्गलोक में जाने पर जीव की सोची हुई उत्तम भाव-नान्नों श्रीर कर्म के जो मानसिक चित्र बने रहते हैं उनका एक एक करके स्फुरण होता है। किसी एक का स्फुरण होते ही वह वहाँ प्रत्यच हो जाता है, श्रर्थात् उस भावना के श्रनुसार वह काम करने में प्रवृत्त हो क्रतकार्य हो जाता है। तब उसका संस्कार उस जीव में पड़ता है। जैसे किसी को यदि इस

^{*} केवल उत्तम भावना से ही कारणशरीर की पुष्टि होती है श्रीर केवल वसी का संस्कार उसमें सदा रहने के लिये पहता है। किन्तु हुट भावना का संस्कार उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति स्वलेंक में जाता है तब भी बुरा संस्कार उसमें संलग्न श्रवश्य रहता है किन्तु वह कारणशरीर में संलग्न नहीं हो सकता। प्रत्येक जन्म का श्रन्त होने पर स्थूल श्रीर सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाता है, केवल कारणशरीर नष्ट व होकर सदा बना रहता है। क्योंकि उत्तम भावना का ही संस्कार कारणशरीर में पड़ता है, श्रतएव प्रत्येक जन्म में से केवल उत्तम भावना रूप सार ही कारणशरीर को प्राप्त होता है; सिवा उसके श्रन्य श्रशुभ संस्कार कारणशरीर में प्रवेश न करने के कारण श्रन्य कोई उद्देश्य उनसे साधन नहीं होता श्रीर उनमें जो शक्ति व्यय होती उससे लाभ के बदले हानि ही होती।

संसार में रहने के समय शास्त्रह पण्डित होने की तीत्र लालसा थी, किन्तु यत्र करने पर भी पृर्ण नहीं हुई, तो उसके स्वर्ग में जाने पर इस अपूर्ण इच्छा से वना हुआ मानसिक चित्र उसके सामने आवेगा श्रीर प्रत्यच हो जायगा । वह अपने की वहाँ यघार्य में शाखड़ पण्डित पावेगा। इस कारण आगामी जन्म में शास्त्रज्ञ पण्डित होने की योग्यता का संस्कार बीज रूप से उसके अभ्यन्तर में पड़ जायगा श्रीर दूसरे जन्म में वह श्रवश्य शास्त्रज्ञ पण्डित होगा। योगवाशिष्ठ में लिखा हमा है कि मरने के वाद पूर्व के सब सङ्कल्प प्रत्यत्त भासने लगते हैं। रात्रि में भोजन करके सोने पर जैसे भोजन किये हुए पदार्थ को मनुष्य पचाता है, जो पचकर उसका सार शरीर की पुष्टि क्षे लिये उसका एक माग हो जाता है वैसे ही खन्निक में मनुष्य श्रपने उत्तम भावना श्रीर कर्म से वने हुए मानसिक चित्र रूप मानसिक भे।जन का अनुभव और अभितय काके परिपक्व करता है श्रीरसंस्कार-रूपी सार उनमें से निकालकर उससे श्रपने अन्तर-पटल अधवा कारणशरीर की पुष्टि करता है। शास्त्र में स्वर्गनोक में भोगने की जो बाद जिस्बी है उस भाग का एक तात्पर्य यही है। अपने किये हुए नाना प्रकार के कर्मों के सुखद थ्रीर दु:खद जो फल उसने जीवन में पाये हैं उन पर विचार करके वह जीवात्मा उससे सार प्रहण करता है श्रीर उसका संस्कार लब्ब कर उसके कारण सचेत श्रीर सावधान हो जाता है। इस विचार का ऐसा प्रवल संस्कार उसमें

पड़ जाता है कि उसके कारण उसके बाद के जन्मों में उसकी उन दु:खरूप फल देनेवाले कर्मों की ग्रेगर स्वभावत: निवृत्ति रहती र्दे थ्रीर सुखरूप फल देनेवालं कर्मी की थ्रोर स्वभावत: प्रवृत्ति होती हैं। इस संस्कार के कारण एक जन्म की उत्तम वासना धीर इच्छा उसके बाद के जन्म में उसकी योग्यता वन जाती है। वैसे ही वार-वार की सोचो हुई भावना के किये कमी दूसरे जन्म में स्त्रभाव बनकर प्रकट होते हैं। सनुष्य की ध्रान्तरिक याग्यता—र्जसे विचारशक्ति, विद्या प्राप्त करने की शक्ति, उत्तम श्रीर उच्च स्वभाव, बुद्धि की तीच्छता, धर्मप्रव्याता इत्यादि सद्गुण-पूर्व जनम की उत्तम भावनात्रों धीर कर्म के परिकाम हैं। वैसे ही जुड़ता, इन्डियों के दुष्ट विपयों में भ्रासक्ति, श्रविवेकता, स्वार्थपरायगाता, धर्मविमुखता, काम, क्रोध, लीभ, मीह, मान, मत्सर इत्यादि असद्गुण पूर्व जन्म की द्वष्ट भावना के परिगाम है। श्रान्तरिक योग्यता होने के कारण सद्गुण शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, अतएव जो सद्-गुरा एक बार प्राप्त होना है वह फिर खोबा नहीं जो सकता। यथार्थ ग्रानन्द मनुष्य की श्रान्तरिक मद्गुण की प्राप्ति ही से होता है श्रीर उसी से मनुष्य की यथार्थ उन्नति होती है श्रीर दुर्नुख का परिणाम-क्लेश-जन्म-जन्मान्तर में चला जाता है; श्रत-एव सद्गुख-प्राप्ति श्रीर हुर्गुख के नाश करने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए जिसके निमित्त उत्तम भावना करने, भक्ति भाव रखने, ग्रुद्ध सङ्कल्प रखने, विवेक वढ़ाने श्रीर ज्ञान-प्राप्ति इलादि

में विशेष संलग्न रहना चाहिए श्रीर इनमें विशेष प्रवृत्तिः करनी चाहिए।

जब किसी जीवात्मा के जन्म लेने का समय भाता है ती कर्म-देवता-विशेषकर युवलीक के आकाश के कर्म के गुप्त-चित्र के अधिष्ठाता चित्रगुप्त-लोग उस जीव के कमीं की, जो आकाश में चित्रित रहते हैं और जो चित्रगुप्त का खाता है उसमें, देखकर उसी के अनुसार उस जीवात्मा के निमित्त सबसे प्रथम छाया-शरीर प्रस्तुत करते हैं। जैसे देश, जैसी जाति, जैसे वंश श्रीर जैसे माता पिता के घर में जन्म लेने से उसकी श्रपने पूर्व के किये हुए कमों के फल भोगने का ठीक-ठीक अवसर मिलेगा, बैसे ही जन्म का निश्चय किया जाता है। ऐसा निश्चय करने पर उपयुक्त माता के गर्भ में उस छायाशरीर को प्रवेश कराया जाता है, श्रीर इसके साँचे पर स्थूल शरीर बनता है। यदि कर्मदेवता लोग ऐसा निश्चय करेंगे कि कर्मानुसार किसी जीवात्मा को १० वर्ष की उम्र में ही भ्रम्धा हो जाना चाहिए अथवा १८ वर्ष में उसकी अमुक व्याधि होनी चाहिए, जिसको अभुक अविष तक रहना चाहिए, तत्र वे उस जीवात्मा की ऐसे गर्भ में जन्म देंगे जहाँ माता-पिता द्वारा उसके लिये ऐसा ही बीज उसके शरीर में आवेगा जिसका उपर्युक्त परिणाम होगा। श्रीर छायाशरीर के भी ऐसे नेत्र बनाये जायेंगे कि स्थूलशारीर के भी नेत्र उसी अनुसार होने के कारण ठीक १० वें वर्ष में वह ग्रन्था है। जायगा। श्रीर छाया-शरीर में भी श्रठारहवें वर्ष में श्रानेवाली व्याधि का बीज इस परिमाण से रख दिया जायगा कि वह परिपक्व होकर ठीक उसी समय में उक्त व्याधि प्रकट करेगा जी केवल श्रावश्यक श्रवधि तक रहेगी।

पूर्व-जन्म के कर्म, भावना ग्रीर भाव, सङ्कल्पादि के कारण जैसी प्रवस्था श्रीर श्रान्तरिक योग्यता प्राप्त होती है उसी के ष्प्रतुसार शरीर, वल, सामर्थ्य श्रीर उसी प्रकार बाहरी सामान म्रर्थात् धन, रूप, मकान, कुटुम्च परिवार, वाहन, इत्यादि (पूर्व-जन्म के कर्मानुसार) मिलते हैं। पूर्व-जन्म में यदि किसी मनुष्य ने दु:खियों को अन्न, क्ला, श्रीपध इत्यादि देकर सुख दिया धीर धर्मशाला, तड़ाग, कूग्रां, सड़क इत्यादि वनवाकर सर्वेसाधारण को सुखी किया है तो दूसरे जन्म में प्रवश्य सुख देनेवाली प्रवस्था में सुखद सामग्री के साथ उसका जन्म होगा श्रीर पूर्व जन्म में दूसरें। के सुखी करने के कारया उमकी भी अवश्य सुख मिलेगा। यदि कोई परे।पकारी काम, जैसे चिकित्मालय, धर्मशाला इत्यादि बनवाने में वह स्वार्थ की दृष्टि से (जैसे यश पाना, सरकार से उपाधि पाना, इलादि में) प्रश्त हुआ होगा और उत्तम भावनाओं का उसमें श्रभाव था तो दूसरे जन्म में वह धनी अवश्य होगा और सुख के सामान ते। ऐसे पुरुप को अवश्य मिलेंगे किन्तुः भ्रान्तरिक योग्यता श्रीर सद्गुण उसमें न होंगे। वह मन्द-बुद्धि होगा, स्वार्थी होगा; श्रीर स्वार्थपरायण तथा धन से

मदान्ध होकर यदि उस जन्म में दुखियों की दीनदशा देख उन पर दया न करेगा (जैसी कि प्राय: ऐसे लोगों की दशा होती है) श्रीर उनकी सहायता न करेगा तो उसके वाद के जन्म में वह दरिद्र होगा। तब वह अपने अनुभव से जानेगा कि दु:ख क्या है, जिसका ज्ञान होने पर वह दु:खियों पर दया करना सीखेगा। यदि कोई किसी उत्तम मानसिक कर्म में (यथा उत्तम उत्तम ईश्वरसम्बन्धी भावनाधी के सोचने में) सदा प्रवृत्त रहता है, किन्तु शरीर से किसी का उपकार नहीं करता, धर्धात् दूसरें। को भेाजन, वस्त्र, रेाग-विमोचन ग्रादि कर्म श्रयवा उपदेश द्वारा किसी प्रकार शारीरिक सुख नहीं देता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरे जन्म में ग्रान्तरिक योग्यता ते। बहुत कँची श्रेणो की पानेगा ग्रीर ज्ञानवान चरित्रवान सज्जन पण्डित होगा किन्तु त्राह्य सुख-सामान की उसे कमी रहेगी। परन्तु ऐसा दिर्द्र सज्जन पण्डित उस स्वार्घी श्रीर मन्द्युद्धि धनी से श्रवस्य वहुत उत्तम है; क्योंकि उस धनी का, स्वार्धपरायग्र होने के कारण, उसके वाद का जन्म बुरा होगा अर्थान् वह दरिद्र होगा श्रीर धनी रहने की श्रवस्था में मो स्वार्थ-लोलुप होने के कारण श्रीर विषयवासना के वर्तमान रहने के कारण यथार्थ दु:स्ती ही वता रहेगा। किन्तु निर्धन पण्डित अपनी ग्रान्तरिक श्रेष्ट योग्यता और सद्गुण के कारण प्रत्येक जन्म में यद्यार्थ उन्नति करता जायगा श्रीर विशेष रूप से ईश्वर-मुख होता जायगा श्रीर भ्रन्त में ईश्वरप्राप्ति करेगा जे। कि जीवन का मुख्य ल~~द्य~~ है

श्रीर विषय के श्रमाव के कारण भी दुःखित न होकर यथार्थ में प्रसन्न ही रहेगा, श्रतएव श्रम्यन्तर से सुखी वना रहेगा। क्योंकि विषयासक्ति वन्धन श्रीर दुःख का कारण है जिसका उसमें श्रमाव है। स्वार्थों धनी सद्गुणविद्योन होने के कारण यथार्थ श्रान्तरिक श्रान्द की प्राप्त न कर सकेगा, किन्तु निर्धन सदाचारी पण्डित श्रान्तरिक योग्यता श्रीर सद्गुण से विभूपित होने के कारण सदा प्रसन्न रहेगा श्रीर श्रान्द-लाभ करेगा। यह यथार्थ श्रान्द विपयी को कदापि नहीं मिलता है। श्रतएव लोगों को श्रान्तरिक योग्यता, सद्गुण, ज्ञान, भक्ति-भाव श्रादि प्राप्त करने का विशेष यह करना चाहिए, क्योंकि यही परम धर्म है श्रीर इसी से लोगों का यथार्थ कल्याण है।

तेजस श्रीर मानसिक भावना

मनुष्य के मस्तक के चारों ग्रोर सूच्म तेज रहता है श्रीर उसमें लोगों की भावनाओं ग्रीर कर्म का प्रभाव पड़ता है श्रीर नियत प्रकार की भावना से नियत प्रकार का रङ्ग उसमें उत्पन्न होता है। जो लोग भीतर से मिलन हैं ग्रीर जिनका चित्त दुष्ट कर्म के करने में प्रवृत्त रहता है वे उपर से कितने ही खच्छ श्रीर सुन्दर क्यों न रहें श्रीर ग्रपने की धर्मात्मा प्रसिद्ध करने का कितना ही यन क्यों न करें, किन्तु सूच्मदर्शी योगी की सूच्म हिए के श्रागे उनके सब देश प्रकट रहते हैं। वे उनके मस्तक के पार्श्ववर्ती तेज के रङ्गों को देखकर उनके सब चरित्र श्रीर

स्वभाव समभ जाते हैं। यही यघार्घ वर्ण की उपयोगिता है जो कि वाह्य दृष्टि में ग्रहश्य रहता है।

ऊपर कथित सिद्धान्त से यह भली भाँति प्रकट है कि शरीर की किया के सिवा मानसिक भावना का भी वड़ा प्रवल प्रभाव है ग्रीर यह प्रभाव मनुष्य के इस जन्म से लेकर मरने के वाद लोकान्तर तक, थ्रीर ग्रागामी जन्म तक चला जाता है। मनुष्य की यथार्थ उन्नति श्रीर श्रवनति मानसिक भावना पर ही विशेषकर निर्भर है। कोई मानसिक भावना व्यर्थ नहीं होती. उसका उत्तम श्रयना दुष्ट प्रभान श्रवश्य श्रीर निशेष होता है। कर्म का कारण भी भावना है, यही कारण है कि शम श्रीर दम ग्रादि को ऋषियों ने वड़ा ग्रावश्यक वताया है। हम लोग अपनी मानसिक भावना द्वारा अपना ही हानि-लाभ नहीं करते किन्तु उससे दूसरीं का भी हानि-लाभ करते हैं। अतएव मानसिक भावना, सङ्कल्प श्रीर वृत्ति के उत्पन्न करने में हम लोगों को सदा श्रीर निरन्तर वैसा ही सावधान रहना चाहिए जैसा कि कर्म के लिये। कदापि कोई दु:संकल्प, कुत्सित भावना श्रीर दुश्चिन्ता को अन्तः करण में नहीं आने देना चाहिए श्रीरं यदि त्रावे ते। शीव उनके विरुद्ध शुद्ध भावना द्वारा उनका दमन करना चाहिए। सदा निरन्तर पनित्र भावनां, मङ्गल-कामना, शुभिचन्ता, कल्याणकारी श्रीर निष्काम परीपकार, ईश्वर में अनुरक्ति आदि के अभ्यास में प्रवृत्त रहना चाहिए।

कर्म-फल अनिवार्य

जां छछ कर्म किये जाते हैं वे ज्यर्घ नहीं होते; कर्ता को हनका फल धवरय भागना पड़ता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा फल मिलता है। जिस फल के पाने का कर्म किया नहीं गया वह फल मिल नहीं सकता। ऐसा छछ भी किसी को नहीं हो सकता जो कि उसके किये हुए कर्म का फल नहीं, ध्रतएव ध्रवर्य होनेवाला नहीं खीर ऐसा जानकर लोगों को सदा सन्तुष्ट धीर निर्भय रहना चाहिए। लिखा है—

यथा छायातपाँ नित्यं सुसम्बद्धां निरन्तरम् । तथा कर्म च कर्त्ता च सम्बद्धावात्मकर्मभिः ॥७५॥ महाभारत, श्रृहशासनपर्व श्रध्याय १

यथा धेनुसहस्रोपु वत्सा विन्दति मातरम् । तथा पूर्वकृतं कर्म कर्त्तारमनुगच्छति ॥१६॥ वही, ऋष्याय १८१

न नश्यति कृतं कर्म सदा पञ्चे न्द्रियेरिह । ते ह्यस्य साक्षिणो नित्यं पष्ठ आत्मा तथैव च ॥७॥ वही, अध्याय ७

जैसे छाया श्रीर घाम सदा एक दूसरे के साथ रहता है उसी तरह कर्म श्रीर उसका कर्ता, कर्म किये जाने के कारण, एक दूसरे के साथ वँधा रहता है ॥ ७५ ॥ जैसे सहस्रों गै। श्रें। में भी वछड़ा श्रपनी माता ही के निकट पहुँच जाता है वैसे ही पूर्वजन्म-कृत कर्म कर्त्ता के ही निकट जाता है ॥ १६ ॥ इस जन्म में पञ्चेन्द्रिय द्वारा सतत किये हुए कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता, पञ्चेन्द्रिय श्रीर छठा श्रात्मा सर्वदा उसके साची होते हैं॥ ७ ॥ श्रीर भी—

> नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । स्रवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाऽशुभम् ॥२६॥ शुभाशुशं च यत्कर्म विना भोगान्न च क्षयः । भोगेन शुद्धिमाप्नाति तता मुक्तिर्भवेन्तृसाम् ॥४०॥ ब्रह्मवैवर्त, कृष्णजन्म खण्ड, उत्तरार्द्ध श्रध्याय ८४

विना भोगे कर्म सौ कोटि करूप के वीतने पर भी नष्ट नहीं होता, किये हुए शुभ श्रीर श्रशुभ कर्मों का फल श्रवश्य भेगिना पड़ता है।। ३६॥ शुभ श्रीर श्रशुभ कर्म विना भागे नष्ट नहीं होते, हनको भोग के पनित्र होता श्रीर तब मनुष्य की मुक्ति होती है॥ ४०॥ कर्म का फल सबको होता है। लिखा है—

पूर्वदेहकृतं कर्म शुभं वा यदि वाञ्चुभम् । माज्ञो मृहस्तथा शूरः भजते याद्दशं कृतम् ॥४९॥ महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय १७४

पूर्व-जन्म में जैसा शुभ अथवा अशुभ कर्म किया हुआ रहता है वैसे ही फल विद्वान, मूढ़ और शूर पाते हैं। क्योंकि—

शुभेन कर्मणा सौख्य' दु:खं पापेन कर्मणा। कृतं फलति सर्वत्र नाकृतं भुज्यते कचित्।।१०।। महामारत, अनुशासनपर्व, अध्याय ६

कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते ॥ १३ ॥ भागवत, स्कन्ध १०, ध्रध्याय २४

शुभ कर्म से सुख मिलता है श्रीर पाप कर्म के करने से दु:ख होता है। किये हुए का ही फल मनुष्य सर्वत्र पाता है श्रीर जो नहीं किया उसका फल कदापि कोई नहीं भोगता। कर्म से जन्तु की उत्पत्ति होती है श्रीर उसी से लय भी होता है श्रीर कर्म ही द्वारा सुख, दु:ख, भय श्रीर कुशल प्राप्त होते हैं॥ १०-१३॥ श्रीर भी—

येन येन शरीरेण यद्यत् कर्म करोति यः। तेन तेन शरीरेण तत्तत् फल्रमुपाश्नुते ॥ ४॥ महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय ७

जिस शरीर से जो कर्म करता है उसी शरीर से उस कर्म का फल पाता है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने लिखा है—

चै।पाई

कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करें सा तस फल चाला॥ मेटि जाय नहिं राम-रजाई।
किटन कर्म गित कछ न वसाई॥
जनम परन सव दुख सुख भागा।
हानि लाभ पिय मिळन वियोगा॥
काल कर्म वस होहिं गुसाईं।
वरवस राति-दिवस की नाई।
शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी।
ईश देइ फल हृदय विचारी॥
करें जो कर्म पाव फळ साई।
निगम नीति अस कह सब कोई॥
कौन काहु दुख सुख कर दाता।
निज कृत कर्म भोग सब भाता॥

मानसरामायर्थ

काल भी कर्मानुसार ही लोगों को फल देता है। भागवत स्कन्ध ११, ध्रध्याय २३ में कथा है कि अवन्तीपुरी में एक ब्राह्मण था जो सदा पाप-कर्म में रत रहता था। इस कारण उसको बहुत क्लेश भोगने पड़े। कप्ट पाने पर उसको ज्ञान का उदय हुआ और तब उसने अपने दुःख के कारण के विषय में यो कहा—''नायं जनो मे सुखदुःखहेतुर्न देवतात्माग्रहकर्म-कालाः। मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिवर्त्तयेद् यत्॥ ४२॥'' मेरे दुःख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न

श्रात्मा, न ग्रह श्रीर न काल है; इसका प्रधान कारण तो मन ही है जिसके द्वारा यह संसार-चक्र परिश्रमित होता है। , महाभारत, श्रनुशासनपर्व, श्रम्याय १ में कथा है कि गीतमी नाम की एक साध्वी को का पुत्र साँप के काटने से मर गया। श्रर्जुन नामक व्याधा ने उस साँप को पकड़कर गीतमी के पास लाकर उसके मारने की श्राह्मा माँगा। गीतमी ने चमा करने को कहा किन्तु व्याधा ने नहीं माना। साँप ने कहा कि मैं निर्देषि हूँ, मैंने मृत्यु की प्रेरणा से वालक को काटा है। व्याध ने साँप को छोड़ने से इनफार किया। मृत्यु ने श्राकर कहा कि न मेरा दोष है श्रीर न साँप का। काल की प्रेरणा से मैंने साँप को प्रेरणा कर वालक की मृत्यु करवाई। इस पर काल ने खयं श्राकर कहा—

न हाइं नाष्ययं मृत्युर्नायं छुव्धक पन्नगः।
किल्विपी जन्तुपर्णे न वयं हि मये।जकाः।।७०॥
अकरोद्यदयं कर्मे तन्नोऽर्जुनक चोदकम्।
विनाशहेतुर्नान्योऽस्य वध्यतेऽयं खकर्मणा॥१७॥
महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय १

काल ने कहा कि इस बालक के मरने का दोषी न में हूँ, न मृत्यु श्रीर न लोभी सर्प है श्रीर न हममें से कोई प्रेरक है। श्रर्जुन! जैसा कर्म इसने किया था उसी कर्म ने इस सर्प को प्रेरणा करके कटनाया। इस बालक के विनाश का हेतु दूसरा कोई नहीं है। अपने कर्म ही से यह वाधित होता है। और भी लिखा है—

> सुर्खं दुःखं भयं शोकं जरां मृत्युं च जन्म च । सर्वे कर्मानुरोधेन काल एव करोति च ॥ त्रह्मवैवर्त, कृष्णजन्म खण्ड, उत्तराई, अध्याय ६०

सुख, दुख, भय, शोक, बुढ़ापा और मरण इन सबको। कर्म के अनुसार ही काल भेजता है। और—

न नष्टं दुष्कृतं कर्म सुकृतेन च कर्मणा। न नष्टं सुकृतं कर्म कृतेन दुष्कृतेन च॥ ४१॥ वर्द्यां, अध्याय ८४

शुभ कर्म करने से दुष्ट कर्म का नाश नहीं होता और शुभ कर्म भी दुष्ट कर्म के करने से नष्ट नहीं होते अर्थात् शुभ अशुभ देानों कर्मों के फल भीगने पड़ते हैं; दोनों आपस में मुजरा नहीं होते। धर्मराज शुधिष्ठिर ने केवल एक ही पाप, अश्व-त्यामा की मृत्यु के विषय में द्रीया के कर्य-गोचर में असत्य-भाषया करके, किया किन्तु उनके विशाल पुण्य-पुक्त के साथ वह मुजरा न हुआ। और उसके फल को भोगने के लिये मरने के बाद उनको नरक के दरवाज़े पर जाना पड़ा।

विविध-कर्म

कर्म तीन प्रकार के हैं--(१) सिचत, (२) प्रारब्ध श्रीर (३) क्रियमाण । अनेक जन्मों के किये हुए जो कर्म इकट्टे रहते हैं उनकी सिचत कर्म कहते हैं। सिचत का एक भाग, जिसको किसी एक जन्म में भोगना पड़ता है, प्रारव्ध कर्म है। ग्रीर प्रति जन्म में जो नूतन कर्म मनुष्य उत्पन्न करता है, जो उसके वाद के जन्म में सिचत श्रथवा प्रारव्ध कर्म हो जाता है, वह क्रियमाण कर्म है। उसकी द्वारा कर्म की वृद्धि होती है। प्रारब्ध कर्म भोगने ही से नाश होता है; उसका आना कदापि नक नहीं सकता अर्थात् प्रारच्य कर्मानुसार इस जन्म में जिसकी जैसी अवस्था में रहना है, जितना धन सम्पत्ति उसके पास होना है ग्रीर जितनी वस्तु उसे प्राप्त करनी है उतनी अवश्य होगो। उसमें न्यूनाधिक नहीं हो सकता। अतएव वर्तमान पूर्ण रूप से इस लोगों के हाथ में नहीं है, अर्थात् यह प्रारब्ध क्रमीतुसार ही रहेगा किन्तु भविष्य प्रर्थात् पर-जन्म की दशा इस लोगों के द्वाय में हैं। जैसे वीते हुए जन्म का कियमाण कर्म ही प्रारव्ध होकर इसके बाद के जन्म की अवस्था का कारण होता है, वैसे ही इस जन्म का क्रियमाग्र कर्म ही श्रागामी जन्म में प्रारव्ध कर्म होगा। इस प्रकार भविष्यत् अवश्य लोगों के हाथ में है। प्रारब्ध कर्म की परिधि में पड़के मनुष्य इस जन्म में जैसा कर्म करेगा

तद्तुसार ही श्रागामी जन्म में चसकी अवस्था होगी। श्रागामी जन्म में वह जैसा होना चाहता हो वैसा कर्म अभी उसकी करना चाहिए श्रीर तव वह वैसा श्रवश्य होगा। किन्तु इस नियम को न जानकर, प्राय: लोग क्रियमाण कर्म द्वारा अपनी मविष्यत् की अवस्था के उत्तम बनाने का यह न करके, क्रिय-माण को केवल वर्तमान अवस्था की उन्नति करने में लगाते हैं। इस जन्म की वर्तमान अवस्था से सन्तुष्ट न हो केवल इसी जन्म में विशेष धनी श्रीर सुखी होने के यह में प्रवृत्त होते हैं। क्रियमाण कर्म को वर्तमान अवस्था की ही उन्नति के यव ने लगाते हैं और भविष्यत् की उन्नति के विषय में कहते हैं कि "प्रारब्ध में होगा तो धर्म करेंगे, प्रारब्ध स्वतः करवा देगा"। परिणाम यह होता है कि क्रियमाण कर्म, जिसके द्वारा हम लोग अपनी भविष्यत् उन्नति कर सकते हैं, प्रायः व्यर्ध हो जाता है; क्योंकि उसको केवल वर्तमान जन्म की श्रवस्था की उन्नित में लगाते हैं जो प्रारव्य-कर्मानुसार होने के कारण कियमाण से दहुत कम-सुघर सकता है, किन्तु उस कियमाण कर्म द्वारा जो सविष्यत् की अवस्था अवस्य उत्तम वनेगी वह नहीं की जावी। अतएव इस लोगों के पुरुषार्घ श्रीर अध्यवसाय, ठोक मार्ग के ग्रनुसरण न करने के कारण, निष्फल हो जाते हैं। हम लोगों को चाहिए कि प्रारव्य-कर्म के फल को धैर्य से भागें, उसके परिमार्जन के निमित्त आवश्यक पुरुषार्ध अवश्य करें और कर्तव्यपालन में शिधिलता कदापि न करें किन्तु भविष्यत् की

उन्नति के लिये यर्थष्ट चेष्टा—शुभ कर्म थ्रीर भावना द्वारा— श्रवश्य करें। वर्तमान जन्म की श्रविध तो बहुत घोड़ी है किन्तु भविष्यत् अनन्त है-भविष्यत्-रूप नदी के प्रवाह में वर्तमान एक चूँद के वरावर है। तथापि वर्त्तमान मुख्य है, क्योंकि इसके उपयुक्त उपयोग द्वारा वर्तमान ध्रीर भविष्यत् दानी का सुधार होता है। अतएव इसकी उपेचा कदापि नहीं करना चाहिए ग्रीर व्यर्थ नहीं विताना चाहिए। इसी प्रकार यदि इम लोग 9री दश्ता से समकोंगे कि शुभ कर्म से ही शुभ फल मिलेंगे, दुष्कर्म के फल अवश्य दुष्ट ही होंगे, सुखद कदापि नहीं, तो इम लोग अवश्य शुभ कर्म का ही अनुसरण करेंगे श्रीर दुष्कर्म से कोसों भगोंगे। चूँ कि इस लोग कर्म पर, जिसका कारण अभी अहरच है, यथार्थ में किया द्वारा विश्वास नहीं करते; परलेक श्रीर परजन्म की परवा नहीं रखते; कर्म के फल की घटल नहीं मानते; दृरदर्शिता के बदले खल्प दृष्टि का अवलम्बन करते हैं; इसी कारण इस लोग मोह धीर प्रसाद में फ़ॅस रहते हैं श्रीर धर्म के बदले अधर्म में रत रहते हैं जिसका परिगाम अन्तरय दु:ख श्रीर क्लेश है। अतएव यह आवश्यक है कि हम लोग कर्म श्रीर कर्म के फल के अटल होने पर हढ़ विश्वास रक्खें श्रीर व्यवहार में इसकी कदापि न मूलें। प्रत्येक कर्म को उस कर्म के फल के परिणाम-रूपी कसौटी पर जाँच लें श्रीर तव यदि भविष्यत् में भी वह उत्तम फल देनेवाला मालूम पड़े तो करें, नहीं तो कदापि न करें। कर्म की केवल उसके

त्तात्कालिक फल के कारण, जो यघार्घ में चिणिक श्रीर स्वस्प होता है, न करना चाहिए किन्तु अवश्य उसके भविष्यत् के परिगाम पर अच्छी तरह विचार करके करना चाहिए। यदि ऐसा मालूम हो कि किसी कर्म का फल वत्काल में किसी प्रकार सुखद श्रीर लाभप्रद होगा किन्तु भविष्यत् में उससे दु:स श्रीर हानि होगो ते। ऐसे कर्म को कदापि नहीं करना चाहिए। अधर्म श्रीर अनुचित कर्म के करने से इस लोक में भी सांसारिक लाभ होना पूरा अनिश्चित रहता है और प्राय: ऐसे कर्म से लाभ के वदले यहाँ भी द्वानि ही द्वोती है, अतएव ऐसा कर्म त्याच्य है। अनुचित कर्म के करने से भी प्रारब्ध के विरुद्ध लाभ न होगा श्रीर यदि प्रारच्यानुसार लाभ होना है ता श्रधर्म श्रीर श्रनुचित कर्म के वदने धर्मोचित कर्म के करने पर भी उक्त लाभ अवस्य होगा और अधर्मोवित कर्म के करने के बुरे फल जो भविष्यत् में अवश्य होंगे उससे वच जायगा, अतएव अधर्माचरण सव अवस्था में हानि-प्रद ही है। ऐसा भी होता है कि वर्तमान में भ्रघर्म की श्रिधिकता से प्रारच्य के उत्तम फल का भी हास हो जाता है। यह प्रसिद्ध कथा है कि एक पापी की पाँच सौ रुपये की यैली मिलने और पुण्यात्मा को गिरकर पैर में चीट लगने का कारण पूछने पर एक महात्मा ने ऐसा बतलाया--पापी की अपने प्रारब्ध कर्मानुसार त्राज्रौराज्य मिलना या जो उसके वर्तमान जन्म के दुष्ट कर्म की प्रवलता के कारण हास होकर पाँच सौ रुपये की शैली तक रह गया श्रीर पुण्यात्मा की आज

शृली पर चढ़ना धा जो वर्तमान जन्म के तीन्न उत्तमाचरण के कारण हास होकर पैर में चोट धाने तक हा गया। यह घटल नियम है कि धार्म धीर अनुचित कर्म करने पर यदि कुछ लाभ इस लोक में हो भो ता उपसे प्रायः हज़ारों गुणा ध्रिथक हानि भविष्यत् में भोगनी पड़ती हैं जैता कि अभी पाँच सी कपया कुर्ज़ लेकर भविष्यत् में उसके सुद दर सुद हरजा ध्रादि के साथ पाँच हज़ार रुपये की बड़े कह से भुगतान करना। अत्रप्व एंसी धरूरदर्शिता का ज्यवहार परम मूर्वता धीर धर्मता का परिगाम हाने से लाभकारी होने के बदले परम हानिकारी है जिसका त्याग ध्रवश्य करना चाहिए। बुद्धि-मान् वही हैं जो किसी कार्य के भविष्यत् परिणाम को समभन्कर ही कार्य करता है धीर तत्काल के लाभालाभ को भी भविष्यत् की दिए से देखता है।

देव श्रीर पुरुपकार

प्रारच्ध कर्म के सिद्धान्त का यह तात्पर्य नहीं है कि इसके विश्वास करनेवाले प्रारच्ध के भरोसे रहकर पुरुपार्थ न करें छीर आलसी तथा अकर्मण्य चन जानें। वीमार होने पर राग की निवृत्ति की चेष्टा न करे, भूख लगने पर भाजन की प्राप्ति का प्रवन्ध न करे, जीविका के लिये अर्जन न करे। ऐसा कदापि नहीं। प्रारच्ध अर्थात् दैव भी पूर्वजन्मार्जित कर्म का

हो फल है, अतएव वह भी फलीमूत कर्म द्वारा ही होता है और विशेष क्रियमाण कर्मद्वारा इसका हास भी होता है किन्तु एकदम नाश नहीं हो सकता। शाह्मवल्क्यसंहिता का वचन है—

विपाकः कर्मणां पेत्य कैपाञ्चिद्दि जायते । इह चामुत्र वें तेषां भावस्तत्र प्रयोजनम् ॥ १२२ ॥

किसी कर्म का फल यहाँ प्रकट होता है श्रीर किसी का वहाँ श्रीर मरने के वाद, इसमें भावना ही मुख्य है।

उत्तम कर्म के फल मिलने में दैव (प्रारव्य) श्रीर पुरुषार्थ (वर्तमान कियमाय) दोनों प्रधान हैं। एक के विना दूसरा व्यर्थ है। कर्म-फल मिलने का उद्देश्य प्रारच्य कर्म का चय करनाकर जीवारमा को उससे धर्माधर्म के ज्ञान का अन्तरात्मा में संस्कार उत्पन्न करवाना है जिससे उसका उपकार होता है, जैसा कि पूर्व के प्रकरण में दिखलाया है। अवएव पुरुषार्थ द्वारा कर्मचय श्रीर ज्ञान की प्राप्ति में शीध्रता सम्पादन करना, जो उचित उपाय करने से होगा, कर्म के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है किन्तु अनुकूल है। इसलिये कष्ट श्रीर वाधा श्राने पर उसके मिटाने के लिये उचित धर्मानुकूल यह करना परसावश्यक है।

योगवाशिष्ठ के अनेक स्वलॉ में लिखा है कि पूर्व जन्म का अपना किया हुआ कर्म ही दैव है। सत्त्य-पुराण के १-६५ अध्याय में लिखा है कि पूर्व जन्मों के किये हुए कर्मों के संस्कार श्रीर परिणाम की दैव कहते हैं। ऐसा सममना कि "प्रारब्ध में होगा तो स्वतः श्रावश्यक पदार्थ मिल जायँगे श्रथवा विवेकी श्रीर ज्ञानी हो जाऊँगा, अपने करने से कुछ न होगा" श्रीर हसी पर भरोसा रखकर उसके निमित्त यह नहीं करना श्रविवेक है। बिना यह किये श्रीर केवल प्रारब्ध के भरोसे पर धावश्यकता की पूर्ति श्रीर उन्नति साधारणतः न होगी। लिखा है—

श्रकृत्वा मातुषं कर्म यो दैवमनुवर्त्तते । दृथा श्राम्यति सम्प्राप्य पति क्रीविमवाङ्गना ॥२०॥ कृतः पुरुषकारस्तु दैवमेवानुवर्त्तते । न दैवमकृते किश्चित् कस्यचिद्दातुमईति ॥२२॥

महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय ६

जो मनुष्य पुरुषार्थ न करके केवल दैव पर भरोसा रखता है वह व्यर्थ परिश्रम करता है, जैसे नपुंसक पुरुष को पाकर स्त्री का परिश्रम वृथा है।

श्रीर भी-

यथा हा केन चक्रेण न रथस्य गतिर्थवेत्।
एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति ॥ १५१ ॥
दैवे पुरुषकारे च कर्म-सिद्धिर्व्यवस्थिता ।
तत्र दैवमभिन्यक्तं पौरुषं पौर्वदैहिकम् ॥ ३४९ ॥
याज्ञवह्त्य०, अ० ३

जैसे केवल एक पहिये के चलने से रघनहीं चल सकता, उसी प्रकार विना पुरुषार्घ के दैव (प्राग्च्य) की सिद्धि नहीं होती। दैव और पुरुषार्घ दोनों से कर्म की सिद्धि होती है, क्योंकि पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही दैव है।

अवएव पुरुषार्घ करने ही पर इसके अनुसार दैव (पूर्व जन्माजिंत कर्म) फल देता है किन्तु पुरुषार्घ न करने पर किसी की दैव कुछ नहीं दे सकता। जो एक जन्म में अपनी चोग्चता और अवसर को कर्तव्यपालन, कर्म-सञ्चय और परोपकारी कर्म भ्रादि शुभ कर्म के करने में श्रीर ईरवर की तुष्टि में लगाता है उसकी उस जन्म में डनके द्वारा प्रारव्य के सुधरने के सिवा दूसरे जन्म में उनका धुभ फल अवस्य मिलता है। इसके सिवा उसकी विशेष चे्ाग्यता और अवसर उन कामों के करने के लिये मिलते हैं। किन्तु जिसने अपने अवसर को व्यर्थ जाने दिया अर्थात् जिस उत्तम और उपकारी कर्म के करने योग्य वह धा उनको नहीं किया, वह दूसरे जन्म में ऐसा होगा कि उन कर्मों के करने की वीत्र लालसा वी उसमें रहेगी किन्तु उनके करने की योग्यता वह अपने में नहीं पावेगा अधवा अवसर नहीं प्राप्त होगा, जिसके कारण अत्यन्त दुःखित होगा। जिस पुरुष को ग्रपने किसी त्राधित का पालन-पोषण करना या किन्तु उसको जिसने नहीं किया और पालन पोषण करने के बद्दे उसकी हानि की वह अप्राश्रित,

जिसकी उसने हानि की, दूसरे जन्म में उसका एक मात्र पुत्र होकर जन्म लेगा श्रीर युवा होने के पहिले मरके उसकी पुत्रशोक दे कर्म का बदला संघावेगा। एक जन्म में जिसकी हम लोग व्यर्थ घृणा करते, हानि करते श्रीर शत्रु समक्तते हैं, वहीं प्राय: दूसरे जन्म में हम लोगों का सम्बन्धी अथवा पड़ोसी अथवा सरोकारी होकर जन्म लेता है जिसके साथ प्राय: सदा विरोध ही बना रहता है श्रीर उसके द्वारा दु:ख भोगना पड़ता है।

पूर्ण ज्ञानी सिद्ध अथवा योगी प्रायः प्रारच्ध कर्म के वेग को कम कर दे सकते हैं जो उनकी अपने प्रारच्ध कर्म का ज्ञान हो जाने के कारण होता है। यदि उनकी जान पड़ेगा कि पूर्वजन्म में जो उन्होंने अग्रुक श्रेणी के पशुर्थों की दुःख दिया या उसका फल अग्रुक समय में अग्रुक रूप में आवेगा तो उसके बहुत पूर्व ही से वे ऐसा कर्म करना प्रारम्भ करेंगे जिससे उस श्रेणी के पशुत्रों की सुख मिलेगा जिसके कारण आनेवाले प्रारच्ध कर्म की कठिनाई बहुत कम हो जायगी। ऐसे ही वे अन्य दुष्ट प्रारच्ध कर्म के विरुद्ध उपयुक्त उत्तम कर्म को ठीक समय पर उपयुक्त प्रकार से करके उसका बहुत कुछ हास कर दे सकते हैं। यह भी नियम है कि अत्युक्तट पुण्य धीर पाप के कर्म का फल यहीं मिल जाता है। लिखा है—

त्रिभिर्मासैस्त्रिभिः पक्षैस्त्रिभिवर्षेस्त्रिभिदिनैः। अ अत्युत्कटैः पुण्यपापैरिहैव फलमइनुते ॥ ध्रत्यन्त उत्कट पाप अधवा पुण्य के करने पर इसी जन्म में तीन वर्ष, तीन मास, तीन पत्त अधवा तीन दिन में फल मिलता है।

कर्म में अविश्वास

श्राजकल जन-साधारण की कर्म श्रीर अवश्यन्भावी कर्म के फल पर ठीक विश्वास नहीं है। लोग दृढ निश्चय करके यह नहीं समभते कि कर्म अनिवार्थ्य है श्रीर कर्म्म करने पर उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। लोग यह भी नहीं सम-भते कि उनकी वर्त्तमान अच्छो अथवा बुरी अवस्था अपने किये हुए पूर्वकर्म का फल है और धर्म के अभ्यास से ही सुबरेगी भ्रन्यथा नहीं। यदि कर्म पर विश्वास किसी प्रकार सिद्धान्त की भाँति हो भी तथापि लोग उक्त विश्वास को व्यवहार में एकदम भूल जाते हैं श्रीर कार्ट्य में परिग्रत नहीं करते। इसके अनुसार कार्य्य नहीं करना चाहते, जिसके कारण वे धोखा खाते हैं श्रीर बुरे कर्म के करने के कारण बड़े-बड़े क्लेश पाते हैं श्रीर तब-पछताते हैं जो व्यर्थ है। यदि लोगों को ठीक ठीक यह दृढ़ विश्वास व्यवहार में रहे कि किसी दृष्ट कर्म का अनिष्ट फल उनको अवश्य भोगना पहेगा और उस कर्म के करने से जो चियांक और खल्प सुख मिलने की ग्राशा उनकी है उसकी अपेचा भविष्यत् में उसके दुष्ट फल से जो दु:ख मिलेगा उसकी मात्रा बहुत ग्रधिक होगी, तो वे कदापि उस दुष्ट कर्म को नहीं करेंगे। बहुत लोग किसी कार्य्य अथवा. मनेारथ की सफलता के लिये दुष्ट कर्म का भी अवलम्बन करते हैं किन्तु यह नितान्त भूल है, क्योंकि उसमें लाभ रूपी फल तभी होगा जब कि प्रारव्ध के अनुसार वह मिलनेवाला होगा किन्तु वह तो बिना दुष्ट कर्म किये भी होगा; बल्कि प्रारव्ध के ध्रतुसार जो लाम होना है उसमें, दुष्ट कर्म के करने से, कुछ कमी हो जायगी। कैंगन ऐसा है जिसको यदि यह ठीक मालूम रहे कि छाज किसी से दस रुपये कर्जा लेने पर श्रीर उस रुपये की सामग्रा से सुख पाने पर भी एक सप्ताह के बाद उसकी दस. रुपये के बदले एक सौ रुपये देने होंगे थ्रीर उनके देने की सामर्थ्य उसमें न रहने के कारण बहुत समय तक दासवृत्ति करके उस ऋग का उसको परिशोध करना होगा ते। भी वह ऐसी अवस्था की समक्त दस रुपये कर्जा ले ? कोई भी नहीं। किन्तु ऐसा ही काम हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। चिषिक सुख के लिये इन्द्रिय का दुष्ट विषय-भाग-रूपो कर्जा प्रकृति के रज और तम गुग्र से इम लोग लेते हैं जो शोघ समाप्त हो जाता है। उससे सुख भी नाम मात्र का होता है जिसका परिखाम यहीं प्राय: व्याधि, शोक, अर्थ-नाश आदि तक मिल जाता है। इस प्रकार इस जन्म ग्रीर कई जन्म तक बाद में भी वह कर्ज सूद दर सूद लगाके हम लोगों को, अनेक क्लेशों को भोगकर,

1

सधाना पड़ता है। दुःख मिलने की श्रिनिच्छा रहने पर भी स्वभाव के वश में उस विषय-भोग का दासत्व स्वीकार करना पड़ता है। उक्त दासत्व की श्रवस्था में स्वास्थ्य, सुख, शान्ति, धर्म, तेज, वल, विद्या, ज्ञान श्रादि जो श्रान्तरिक वपौती विभव है श्रीर जो श्रान्द श्रीर शान्ति के देनेवाले तथा कल्याण करनेवाले हैं उनकी स्वाहा कर दिवालिया हो जाना पड़ता है।

यदि किसी कर्म से तत्काल में कुछ क्लेश भी सहना पड़े, किन्तु भविष्यत् में वह सुखद हो श्रीर वह सुख दीर्घ काल तक रहनेवाला हो तो उस कर्म को अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता में सात्विक, राजसिक श्रीर तामसिक सुख के वर्षन हैं जिनमें राजसिक श्रीर तामसिक सुख त्याज्य हैं श्रीर केवल सात्विक प्राहम है। लिखा है—

यत्तदग्रे विषिमव परिणामेऽमृतोषमम् । तत्सुखं सात्विकं भोक्तमात्मबुद्धिमसाद्जम् ॥ ३७ ॥ विषयेदियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोषमम् । परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥३८॥ यदग्रे चानुवंधे च सुखं मोहनमात्मनः । निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

अ० १८

जो मोगकाल में विष के समान दु:खकर है किन्तु परि-याम में अमृततुल्य है ऐसा सुख, जो आत्मा में वृद्धि की स्थिति होने से मिलता है, सात्विक सुख है। जो सुख इन्द्रिय के विपय के संयोग से प्राप्त होता है धीर भोगकाल में अमृत के समान सुखद है, किन्तु परिग्राम में विष के समान दु:खद है वह राजसिक सुख है। जो सुख प्रारम्भ श्रीर श्रन्त दीनीं कालों में मोह का करनेवाला है और निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद (अज्ञान) से उत्पन्न है वह तामसिक सुख है । इम लोगों को तामस ग्रीर राजस सुख को हानिकारी जान, त्यागकर, केवल सात्विक सुख की प्राप्ति में यत्नवान श्रीर प्रवृत्त होना चाहिए। बुरे कर्म का अन्ततः अवश्य बुरा परिणाम होता है और उससे हानि और दुःख अवश्य मिलते हैं। अनिश्चित, स्वल्प ग्रीर संदिग्ध फल के लिये दुष्ट कर्म करके पीछे वहुत वड़ो विपत्ति में पड़ना वड़ो मूर्खवा है। अतएव सदा उत्तम भावना के चिन्तन में, उक्त कर्म के सम्पादन में श्रीर ईश्वर के प्रोत्यर्थ लोक-हित कर्म को श्रद्धा और निष्काम भाव से करने में प्रवृत्त रहना चाहिये।

. दुःख-मित्र

दुष्ट •कर्म के दु:ख श्रीर क्लोश रूपो फल इसी लिये दिये जाते हैं कि जीव दु:ख पाकर सचेत हो जाय श्रीर उस दु:ख के अनुभव की प्राप्त कर उसका कारण दुष्ट कर्म श्रीर उससे अवश्य होनेवाले बुरे परिणाम की समभ जाय, श्रीर तब से उसके करने में उसकी फिर प्रवृत्ति न हो किन्तु अ्रान्तरिक घृण। अधवा उपेचा उत्पन्न हो जाय । प्रारम्भ में ऐसी घृषा आवश्यक है। अतएव हम लोग जो तुरे कर्म के फलस्वरूप दु:ख श्रीर होश भोगते हैं उनसे यथार्थ में बड़ा लाम होता है श्रीर वे उपकार ही करते हैं। दुष्ट कर्म के फल-रूप दु:खों के आने का उद्देश्य यही है कि हम लाग उनके कार्य-कारण के सम्बन्ध पर श्रच्छी तरह विचार करें श्रीर उससे ज्ञान की प्राप्त कर उसकी हृदयङ्गम करें और बुरे कर्म के फिर न करने का दृढ़ निश्चय प्राप्त करें जिसकी सदा स्मरण रखकर कार्य्य में परिणत करें। कर्मफल-अनिवार्य प्रकरण में ब्रह्मवैवर्त पुराण के जो वचन दिये गये हैं कि कर्म के फल को भोगने से पवित्रता होती है उसका यही तात्पर्य्य है। गीता का वचन है कि श्रीभगवान सब प्राणियों के सुहृद् हैं (५—२६ श्रीर ६-१८) श्रीर दु:ख की उत्पत्ति भी उन्हीं से है (१०-४) इसका भी यही तात्पर्य है कि दु:ख, कप्ट देकर, चेतावनी देता है श्रीर इस प्रकार ज्ञान द्वारा पाप से निवृत्त करने का यह करता है। प्रतएव जब दु:ख आवे तो उसके द्वारा श्रीभगवान की कृपा की प्राप्ति समम्भना चाहिए कि दुःख द्वारा ज्ञान प्राप्त कर दुष्ट वासना की निवृत्ति के लिये यह प्रसाद की भाँति आया है। यही कारण है कि धर्मात्मा प्राय: दु:ख भोगते हैं जो यथार्थ में उनके हित के लिये आता है; और पापात्मा सुख में देखे जाते हैं जो उनके प्रारब्ध कर्म का फल है। किन्तु

उसके द्वारा उनकी शुद्धि नहीं होती। जो कोई ऐसा विवेक विचार नहीं करता थ्रीर उसके अभाव के कारण दृष्ट कर्म के करने से नहीं रुकता, वह बार-बार अधिक से अधिक दु:ख पाता रहतां है जिससे उसका झुटकारा बिना अपने कुत्सित स्वभाव के बदले नहीं होगा। दुःस आने पर सभी कोई ग्रधीर ग्रीर व्यय हो जाते हैं ग्रीर बड़ी कातरता दिखलाते हैं। उससे छूटने के लिये अनेक प्रकार की सहायता चाहते हैं श्रीर उपाय भी करते हैं छौर उनकी दुरवस्था की देखकर दूसरी की भी दया भ्राती है। किन्तु शोक की बात है कि अधिकांश लोग ब्राजकल यह नहीं सममते कि उनके दु:ख धौर क्लेश को यथार्थ कारण उन्हीं को किये दुष्ट कर्म हैं, अन्य कुछ नहीं; श्रीर उनका श्राना तभी वन्द होगा जब कि वे दुष्ट कर्म करने से निष्टत्त होंगे। आजकल यथार्थ में अधिकांश लोग कर्मफल के सिद्धान्त को व्यवहार में एकदम भूले हुए हैं जैसा कि कहा जा चुका है और अनेक दु:ख भोलने पर भी दुष्ट कर्म से निवृत्ति का भाव उनके चित्त में नहीं ग्राता है किन्तु वे बाह्य कर्म (अनुष्ठान आदि) और अन्य अनुपयुक्त यत्र द्वारा उसकी निवृत्ति की चेष्टा करते हैं जो प्रायः निष्फल है। दु:ख के भ्राने का यथार्थ उद्देश्य जीव की पाप कर्म से निवृत्त करना है श्रीर जब तक ऐसी निष्टत्ति का माव श्रन्तर में नहीं श्रावेगा, तव तक दुष्ट कर्म भी होते ही रहेंगे और उनके दु:खरूपी फल भी अवश्य आते ही श्हेंगे। कितने ऐसे भी हैं जो दु:ख

के ग्राने पर किञ्चित् सचेत हो जाते हैं ग्रीर उस समय पाप-कर्म के न करने की प्रतिक्षा भी करते हैं किन्तु दुःख के चले जाने पर उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं रहते श्रीर फिर पूर्ववत् दुष्ट कर्म करने लगते हैं। ऐसे लोगों को वड़े वेग से क्लोश श्रीर दु:ख होते हैं क्योंकि वे चेतावनी की पाकर भी उपेचा करते हैं श्रीर जब तक उनकी भाँख नहीं खुलती तब तक भागते रहते हैं। हम लोग इस वड़ी अदूरदर्शिता श्रीर अज्ञान के कारण निरन्तर दु:ख के सागर में पड़े रहते हैं छीर क्लेश पर क्लोश भोलते रहते हैं। दुःख पाने पर जिस दुष्ट कर्म के कारण दु:ख हुआ उसका ज्ञान अन्तरात्मा के भीतर अङ्क्ति हो जाता है, श्रीर इसी का नाम "संस्कार" है। जिस पापकर्म के दुष्ट फल का ज्ञान और अनुभव उसमें संस्काररूप से अच्छी तरह श्रङ्कित हो गया उसके करने में उसकी प्रवृत्ति दूसरे जन्म में कदापि नहीं होती है। यही कारण है कि दो व्यक्ति, एक परिवार थ्रीर समान शिचा थ्रीर सङ्गत में रहने पर भी, पूर्व संस्कार के अनुसार भिन्न-भिन्न रुचि रखते हैं। यद्येपि स्यूल शरीर के श्रमिमानी "विश्व" नामक जीवात्मा की पुनर्जन्म की घटनात्रों की स्मृति नहीं रहती क्योंकि स्यूल शरीर प्रत्येक जन्म में वदलता है, किन्तु उनका ज्ञान कारणशरीर के अभि-मानी को, जिसका नाम "प्राज्ञ" है, रहता है और उक्त ज्ञान का ''संस्कार'' रूप में ज्ञान स्थूल शरीर के श्रभिमानी पर श्रङ्कित कर दिया जाता है। "मरण की परावस्था" प्रकरण में यह कहा जा चुका है। इस लोगों का कल्याण इसके समभ्त लेने में है कि कर्म के फल को अवश्य भोगना होगा- बुरे कर्म के फल बुरे होंगे और उत्तम कर्म के उत्तम होंगे और बुरे कर्म के करने में जो किञ्चित् तत्काल में लाभ ग्रयवा सुख मिलने की सम्भावना भी मालूम पड़े ते। भी उस कर्म की नहीं करना चाहिए। प्रथमत: यह समभ लें कि यदि प्रारव्धानुसार उक्त लाभ अथवा सुख मिलने होंगे तो, उक्त बुरे कर्म के न करने पर भी, वे कभी न कभी साचात् अथवा प्रकारान्तर से मिल ही जायेंगे और यदि न मिलनेवाले होंगे तो उक्त बुरे कर्म के करने पर भी उनकी प्राप्ति न होगी। यदि ऐसा भी मान लिया जाय कि उक्त बुरे कर्म द्वारा उक्त लाभ अवश्य मिलेंगे तथापि वह कर्तव्य नहीं है। क्योंकि सांमारिक लाभ नाशवान है और किसी सांसारिक लाभ से यथार्थ सुख कदापि नहीं मिल सकता, धौर जो तात्कालिक सुख भ्रम के कारण दीख पड़ता है वह यथार्थ में सुख नहीं दु:ख ही है। भविष्यत में बुरे कर्म के बुरे फल जो भोगने पढते हैं वे अत्यन्त कठोर श्रीर दु:सह होते हैं। कभी दु:ख आ पड़े तो उसके आने पर व्यर्थ मनस्ताप करने श्रीर दैव को श्रन्यायी समभने के बदले उससे लाभ उठाने का यत करना चाहिए जो दु:ख के ग्राने का यथार्थ उद्देश्य है। दु:ख ब्राने पर सममाना चाहिए कि यह मेरे पूर्वकृत दुष्ट कर्म का फल है जिसका करना अनुचित या किन्तु अज्ञानवश और परिशाम का विचार न करने से किया गया। अब उसके

लिये शुद्ध हृदय से उसे पश्चात्ताप करना चाहिए श्रीर दुःख की धैर्य से सहकर दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि भविष्यत् में कदापि दुष्ट कर्म का श्राचरण नहीं करेंगे श्रीर सदा धर्म श्रीर न्याय में स्थित रहेंगे; किसी की किसी प्रकार की हानि न करेंगे अधवा इन्द्रियों की वहकावट में न पहेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा को सदा स्मरण रखना चाहिए श्रीर इसके विरुद्ध कदापि नहीं चलना चाहिए। यदि दु:ख आने पर उसको अपने दुष्ट कर्म का फल मान उससे ज्ञान प्राप्त करें श्रीर श्रपने दोषों की जाँच कर उनकी समूल नष्ट करने का यह करें श्रीर दुष्ट कर्म के करने से आन्तरिक घृगा अधवा दढ़ उपेचा पैदा करें ते श्रवश्य वहुत वड़ा लाभ होगा श्रीर फिर किसी दु:ख के श्राने की आशङ्का न रहेगी क्योंकि उनके कारण दृष्ट कर्म के करने से निष्टत्ति हो जायगी। श्रतएव दु:ख के श्राने पर धैर्य के साथ उसको भोगना चाहिए ग्रीर घवराने के बदले यह ससम्भक्तर प्रसन्न रहना चाहिए कि उक्त दुःख उपकार करने के लिये आया है, उसके भागने पर अन्तरात्मा की ज्ञान हो जायगा जिससे फिर वह दुष्ट कर्म नहीं करेगा श्रीर इस प्रकार भविष्य में दु:ख त्राने की सम्भावना न रहेगी किन्तु ज्ञान के कारण सुख मिलेगा।

उपसंहार

नाना प्रकार की खार्थ-कामना, विषय-भाग की वासना इत्यादि के कारण कर्म की श्रत्यन्त वृद्धि होती है, क्योंकि वासना ही जन्म-मरण का यथार्थ कारण है। वासना में एक विचित्रता यह है कि इसकी पूर्ति कदापि नहीं होती, वरन एक की पूर्ति होने से उसके बाद दस की उत्पत्ति होती है। जैसा कि अग्नि में घी के देने से श्राग्न शान्त न होकर बढ़ती है, वहीं दशा रुष्णा की है।

धानन्द की चाह करना और दु:ख से निष्टत्त रहना सबका धानतिक स्वभाव है किन्तु शोक है कि कर्म के तत्त्व का ज्ञान न रखकर हम लोग वही कर्म करते हैं जिससे दु:ख मिलेगा और दु:ख की निष्टत्ति तथा यथार्थ सुख की प्राप्ति के कर्म की अव-हेला करते हैं। धाश्चर्य यह है कि ऐसा करने पर भी चाह सुख ही की रखते हैं, दु:ख की नहीं। यही खज्ञान है। कहा-वत है कि "रोपे पेड़ बबूल का ख्राम कहां से होया"। हम लोगों का यथार्थ कल्याया इसी में है कि न ते। किसी दुष्ट वासना और भावना को चित्त में ख्राने दें ध्रीर न कोई खनुचित कर्म करें किन्तु ग्रुम भावना और ग्रुम कर्म के सम्पादन में और ज्ञान की प्राप्ति में सदा निरत रहें। यथार्थ में मनुष्यजीवन परम दुर्लम है और कर्म, बन्धन का कारया न होकर, परम हितकारों है। कर्म के सहुपयोग से परम पुरुपार्थ श्रीर शाश्वत पद का लाभ हो सकता है। देवता लोग इस भूलोक में मनुष्य-शरीर धारण करने के लिये तरसते हैं; क्योंकि उनके लोक श्रीर शरीर केवल भोग के लिये हैं, कर्म के लिये नहीं जिसके कारण वे श्रपनी श्रवस्था से उच्च श्रवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। यह मर्त्य-लोक कर्म-भूमि है श्रीर मनुष्य-शरीर कर्म-चेत्र है जिसके कारण मनुष्य श्रपने कर्म द्वारा ब्रह्म-लोक से भी ऊपर जा सकता है। श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्य का वचन है—

लब्धा सुदुर्लभमिदं वहुसम्भवान्ते मानुष्यपर्थदमनित्यमपीह घीरः। तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावत्,

निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्॥२९॥ वृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं

ष्ठव[ं] सुकल्पं गुरुकर्णधारम् । ययानुकूल्टेन नभस्वतेरितं

पुमान् भवाव्यिं न तरेत् स आ्रात्महा ॥१७॥ स्र०२०

यह मनुष्य-शरीर यद्यपि अनित्य है फिर भी दुर्लभ है। यह कई जन्मों के बाद बड़े भाग्य से मिलता है। यह शरीर पुरुषार्थ यानी सुक्ति का साधन है। नरदेह चणभंगुर है, क्या जाने कब इस पर मृत्यु का ग्राक्रमण हो जाय. ग्रतएव उससे पहले ही मुक्ति की प्राप्ति का प्रथत विवेकी पुरुष की कर लेना चाहिए। विषय-भोग तो पशु श्रादि निकृष्ट योनि में भी प्राप्त हो जाते हैं। प्रतएव उनकी प्राप्ति के लिये इस मूल्यवान् श्रवसर का दुरुपयोग करना ठीक नहीं। यह नर-देह एक नौका है जो सब फलों को देती है। यह ब्रमागों के लिये बहुत ही दुर्लभ श्रीर भाग्यवानों के लिये सुलभ है; परम पद्ध गुरु ही इस नीका के कर्यधार हैं छीर अनुकूल वायुरूप में ही इसका सञ्चालक हूँ। जो व्यक्ति ऐसी नाव के द्वारा भवसागर के पार जाने का प्रयत्न नहीं करता वह निरा भ्रात्म-वाती है। दुर्लंभ मनुष्य-शरीर पाकर जीवात्मा का परम कर्त्तव्य है कि उसका परम कारण परमात्मा जो सच्चिदानन्द घन हैं उनकी प्राप्त अवश्य करे जिसके करने ही से उसके ताप-त्रय की निवृत्ति होगी श्रीर परमानन्द की प्राप्ति होगी. अन्यथा कदापि नहीं। इस प्राप्ति में कर्म का सुधार सुख्य है जिसको अवश्य करना चाहिये।

कँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः